禮記質疑

禮記質疑卷十二

思賢講舍

湘陰郭嵩燾伯琛著

內則

櫛縰笄總

鄭注縰韜髮者也總束髮者也垂後爲飾孔疏總者裂練繒爲之束髮之本垂餘於髻後櫛訖加縰縰訖加笄笄訖加總嵩燾案說文纚冠織也謂以緇帛韜髮段注凡繒布不須翦裁而成謂之織成冠織者爲冠而設之織成也廣韻纚或作縰儀禮士昏及特牲饋食惟云纚笄士冠禮緇纚廣終幅長六尺贊者奠纚笄櫛於筵南端將冠者卽筵坐贊者坐櫛設纚賓坐正纚乃冠冠者興卽筵坐櫛設笄賓正纚受皮弁加

之如初受爵弁加之如受皮弁之儀似纚韜髮而以笄約之無別加總之文說文總聚束也笄總猶言以笄聚束其髮男子纚而施冠故說文謂之冠織婦人施副編次之屬童子亦纚而以錦分束其髮謂之總角玉藻童子錦束髮是也士冠禮亦謂之紒鄭注古文紒作結士喪禮主人髻髮鄭注髻髮者去笄纚而紒古文髻作括廣韻括結也案士喪禮髻用組乃笄鄭注古文髻皆為括玉篇髻同髺疑斂死者之髮曰髻正如冠之有纚髻取會聚其髮而已異於纚之加飾也似與括髮義別不當通為一字　檀弓云榛以為笄長尺而總八寸喪大記括髮以麻喪服女子子在家為父布總喪服記女子子之適人者為其父母婦為舅姑布總布總齊衰之髽女子子在室為父布總殺於妻為夫妾為君之以麻也為去笄纚而以麻若布結束其髮

故謂之總吉冠無加總者案喪服傳總六升長六寸疏據檀弓總八寸云斬衰六寸大功與齊同八寸小功緦麻尺吉總尺二寸以意假之大誤鄭注長六寸謂出紒後所垂爲飾也總安得有飾亦誤漢書江充傳冠襌纚顏師古注纚織絲爲之即今方目紗是也後漢書輿服志古者有冠無幘秦爲絳袙以表貴賤其後作顏題漢興施巾連題卻覆之名之曰幘孝文崇其巾爲屋說文髮有巾曰幘幘巾正古纚遺制范氏謂古者有冠無幘非也崇其巾爲屋乃又施梁鄭注士冠禮纚今之幘梁也亦未分明男婦皆有縰笄喪服去縰而後有總此云笄總與下總角對文鄭意既加笄又束髮爲總證之禮經而固知其不然矣

衿纓

鄭注衿猶結也婦人有纓示繫屬也嵩燾案曲禮女子許嫁

纓士昏禮主人入親脫婦之纓鄭注以五采爲之其制未聞爾雅釋器婦人之褘謂之縭縭緌也郭注即今香纓褘邪交落帶繫於體因名爲褘（案校勘記引說文交部衺邪也郭用衺邪爲重疊字交落者交絡也帶繫連文竝用同音之字爲訓）緌繫也（案說文緌系冠纓垂也系纓而垂其餘謂之縭與冠緌同故曰縭緌也郭以緌爲繫尙恐失訓）毛氏詩傳親結其縭縭婦人之褘也母戒女施衿結帨疏引孫炎云褘帨巾也士昏禮言結帨此言結縭則縭當是帨據諸家說是禮之纓詩之縭爾雅之褘同爲一物說文幃囊也楚詞蘇糞壤以充幃王逸注幃謂之幐幐香囊也說文巾部幃帣連文竝云囊也衣部褘蔽厀也然則褘幃字異鄭於此經下文衿纓皆佩容臭云容臭香物以纓佩之亦不云囊陳氏集說直云纓香囊也大誤（案說文容盛也徐鍇曰屋與容皆所以盛受也）

廣韻容受也容臭謂能容此香物大小隨所受以爲之制卽香囊之屬也鄭注以纓佩之意謂纍此容臭於纓而佩之集說容臭香物助爲形容之飾而以纓佩之後世香囊卽其遺制亦大失鄭義矣 士昏禮主人脫衣於房婦脫衣於室主人入脫婦纓纓必著身可知蓋織絲而交結之內附褻衣亦巾屬也說文嬰頸飾李善文選天台山注引說文嬰繞也冠之有纓謂與頸相屬許嫁名纓者亦自頸而繫之身取義正同此云衿纓明繫之燕衣之交領纓同而用以結之衿者固異說文衿交衽也衽衣襟也毛詩傳青青子衿云青領也爾雅衣眥謂之襟郭注交領襟衿同字衣之邊幅爲衿交領處衿所自始因以交領名衿織絲爲巾結之交領亦謂之纓 案士昏記母施衿結帨庶母施鞶皆謂嫁服衿卽女交絲衣纏裙之衿也施衿結帨正此所謂衿纓凡服皆然 與許嫁之纓自別衿纓綦屨與上偪屨著綦對文

竝於左右佩用外兼言衣履之飾結纓於衿繫綦於屨又自對文下文總角衿纓皆佩容臭童子無衣紳衿纓焉而已無左右佩所佩容臭而已男女佩用互異曰皆者兼上男女言之經旨分明舊注皆未能昭晰

又案爾雅衣蔽前謂之襜婦人之禕謂之縭縭綏也郭注襜今蔽厀也方言江淮之間謂之禕或謂之袚魏宋南楚之間謂之大巾自關東西謂之蔽厀齊魯謂之袡類篇袡襜字通說文禕蔽厀也毛氏詩傳縭婦人之禕也合毛許兩家之說證之爾雅其云婦人之禕謂之縭縭綏也意謂縭有綏所以別於男子蔽厀之名襜說文韠韍也所以蔽前釋名韠所以蔽厀前也廣韻韎韐韋蔽厀鄭注士喪禮韐帶韎韐緇帶也

紟帶用革韠與韍通名蔽鄰而韠用韋繫之革帶襘用巾繫之衿其長過鄰亦名蔽鄰毛傳引士昏記施衿結帨以證結褵之意明其爲佩巾也鄭注爾雅以香纓釋之謂卽許嫁之纓疑許嫁之纓與此所謂衿纓一物而制不同衿纓以固衿而垂爲飾與佩巾之爲蔽鄰義亦相近郭以褘邪交落帶繫於體釋婦人之褘是卽以許嫁之纓當之下文男女未冠笄者總角衿纓自通男女爲言繫之衿而不必交絡與纓相近爲類而取義各別形製亦各殊也

菫荁枌榆

鄭注荁菫類也冬用菫夏用荁蔦壽案爾雅齧苦菫郭注今菫葵也葉如柳說文菫根如薺葉細如柳蒸食之甘此云菫

亦葵屬也詩七月烹葵本草六七月種爲秋葵八九月種爲冬葵正月復種爲春葵是葵四時生瀹食之滑農書亦名滑葵士虞記有滑夏用葵冬用荁葵種甚蘩而皆近滑堇葵微苦種與菟葵略同堇荁葵荁見之禮經鄭但云堇類而不詳何物疑荁爲蓴案說文蓴鳧葵也廣雅蓴茆鳧葵也蓴荁蓴同出十四部許君自以蓴爲蒲叢廣雅亦云茆穗謂之蓴則荁與蓴當爲古今字荁者即許君所謂鳧葵也毛詩傳薄采其茆云鳧葵也鄭注周禮醢人亦云鳧葵陸璣詩疏江東謂之水葵菜之尤滑者士虞記冬用荁蓴毛秋冬尤勝鄭注儀禮荁乾則滑夏秋用生葵冬春用乾荁殆未然也堇荁枌榆竝取新者爲滑此豈仍如儀禮注夏用堇冬用荁而忽易之亦自相抵牾矣枌榆不詳所用邵氏爾雅正義枌皮白剝去其粗皮中更白

而滑因謂內則之言滑榆取其葉粉取其皮榆皮葉皆可為粉而非常食農書榆錢可羹又可作糕餌四民月令榆莢可作醬醶醬醶者榆醬也榆性滑醬質亦取其滑自與堇荁同類也

免薨滫瀡以滑之

鄭注免新生者薨乾也秦人溲曰滫齊人滑曰瀡舊案周禮庖人凡死生鱻薨之物歔人辨魚物為鱻薨鄭司農云鱻生也薨乾也說文鱻新魚精魚鯖謂之鱻引申之凡物新者為鱻免字無新意蓋亦鱻音之轉而說文訓鱻為鯖則鱻固非生物案庖人鱻薨與死生對文死生者自然之質鱻薨皆製成之於菜為生釀之菹說文謂之酢菜薨又乾之皆所以為滑也說文瀡滫米汁也周

謂潘曰泔滫久泔也溲沃汏也滑利也玉篇瀡滑也沃汏亦

淅米之義其汁曰泔凡米泔久則益淡濃則滑免薨者乾濡

之異滫瀡者濃淡之異集說滫瀡滫之滑者也誤堇荁枌榆

取於物之滑者免薨滫瀡取於和之以爲滑者孔疏牽合言

之亦誤

父母舅姑將坐奉席請何鄉將衽長者奉席請何趾少者執牀

與坐御者舉几斂席與簟縣衾篋枕斂簟而襡之

鄭注將衽謂更臥處嵩燾案說文牀安身之几坐也几踞几

也踞謂凭以坐牀制同几而庳於几可坐注家竝名坐几曰

牀經兼坐臥言之文義多不能明方氏慤謂侍父母舅姑行

游所至憩臥他所即申鄭更臥處之義以實言之牀臥具也

喪大記疾病廢牀鄭注人始生在地去牀庶其生氣反士喪禮設牀第當牖案几寢當牖喪大記寢東首於北墉牖下廢牀蓋移牀北墉下而廢當牖設牀之地以俟遷尸牖下也左傳下冰而牀焉廣雅棲謂之牀趙岐注孟子使治朕棲棲牀也荀子禮論有簟席而無牀第是牀專為臥具而坐榻亦通謂之牀此於將衽又分長者少者言之則知執牀以待臥也集韻執持也牀席張斂皆御者事子婦但奉之以請所安而少者執止其牀助之張設與坐與下與恆食飲同為語詞長者少者皆有事於席既坐而御者舉几相承以進以俟其凭也斂席與簟又承上坐臥二者謂坐而起則斂其席臥而起則斂其簟也而臥具實多於坐具又當分別斂之御者二字直貫下文明執役皆御者而器物之張斂取順其

意不踰時也鄭於此無注集說蓋全失之

斂簟而襡之

鄭注襡韜也嵩燾案說文襡短衣也廣雅襡長襦也又云襡袖也玉篇襡短衣又衣袖襡長襦連腰衣也又析爲二字廣韻襡韜藏入一屋襡短衣襹長襦入三燭合諸家之說求之襡襹實一字說文襦短衣也長襦連腰衣謂之襹謂襦之長者下覆至腰猶之短衣也釋名襹屬也衣裳上下相連屬也衣裳相屬正釋連腰之義長襦連腰直幅故又通其義於袖案方言袒飾謂之直衿廣雅袒飾長襦也然則長襦直衿而左右袂皆直出故袖亦名襡假借爲韜簟之具皆用直幅爲之疑若今之簟囊侈口而收合其兩端襡之者納之襡中而收合之也案鄭注少儀弓則以左手屈韣云韣弓衣也弓衣以韋爲之而取義

同
鄭注但釋爲韜廣韻因別出韜藏一義稱之即所以韜之
不得謂稱爲韜也
既食恆餕
鄭注每食餕而盡之末有原也篤按說文旣小食也既嘰
雙聲字口部嘰小食也玉藻進禨進羞少儀飲酒者禨者醮
者變文爲禨皆謂小食小食者常食之外設食不備肴恆餕
即承上恆食佐餕爲文言小食之餘畱竢恆食畢同餕之小
食尊設非常食所以養老子婦不得同也子婦餕之餘御者
亦得餕之豈必以盡食爲義哉
不有敬事不敢袒裼不涉不撅
鄭注不敢袒裼父黨無容撅揭衣也孔疏不因涉水不敢揭

衣嵩燾案此皆言致敬之文不當忽及父黨無容朱子經說敬事如習射之類良是案鄉射記大夫與士射袒纁襦君在大夫射肉袒然則常敬袒裼而已尤敬則肉袒而謂射而袒裼涉水而後撅無因父母舅姑之所泛敘及涉水據曲禮拾級聚足鄭注拾當爲涉逸周書嘗麥解王涉階是涉卽陟論語攝齊升堂凡陟階必揭衣說文撅从手有所把也正謂兩手提揭衣兩旁以便升階不涉不撅卽曲禮暑不褰裳意在父母舅姑前爲尤謹也案曲禮毋踐席摳衣趨隅將卽席兩手摳衣是卽席與陟階儀同父母舅姑所侍立而已故專據涉階言之

不嘯不指

鄭注嘯讀爲叱叱嫌有隱使也嵩燾案說文嘯吹聲也毛詩傳其嘯也歌云嘯蹙口而出聲聲類云出氣急曰吹欸曰嘘

吹者蹙口出氣嘯又揚其聲詩多以嘯歌連文歌蓋文之以
辭而引使長蹙口出聲同按抑之則爲吟故亦曰吟嘯嘯者
歌與吟聲之急出而無餘者也說文嘯與嘑唈爲類云嘑號
也唈音聲唈唈然是大聲曰嘑眾聲曰唈嘯當爲吹急聲嘯
與指使人驚疑故非人內所宜注意蓋訓爲以聲使人而疑
嘯非所以使故讀爲叱嘯與叱音義實別不相爲訓
若飲食之雖不耆必嘗而待加之衣服雖不欲必服而待加之
事人代之已雖弗欲姑與之而姑使之而後復之
鄭注嘗而待待後命而去服而待待後命釋藏已弗欲難其
妨己之業也而後復之遠怨懟於勞事嵩燾案鄭意恐人怨
親愛已而移勞事於彼似非經旨所繫此專發明上文勿逆

勿怠之寶嘗而待服而待所謂勿逆也人代其事而必身復之始終弗敢忘親所事所謂勿怠也而此二義亦正相兼衣服飲食惟身適也亦舍而從父母舅姑之命以徐俟察已之隱而無須臾之敢忽焉則勿逆也而其心仍勿怠也人代之當亦父母舅姑之命弗欲者其人或弗堪任使姑與謂已已爲因而授之以竟其功姑使謂傳父母舅姑之命使承而任之而後復者旣事而躬自簡料以終父母舅姑之命也委曲以求盡其心則勿怠也而其於父母舅姑之命仍勿逆也舊注似皆未明曉

子婦有勤勞之事雖甚愛之姑縱之而甯數休之

鄭注不可愛此而移苦於彼也孔疏且緩縱之甯可數數休

息不可移此勤勞於他不愛之子嬬葛燾案愛由勤勞而生

廣韻愛憐也孟子百姓皆以王爲愛也臣固知王之不忍也

趙岐注愛嗇也又云愛惜經意謂不忍其勤勞也鄭注似以

爲偏愛誤檀弓喪事欲其縱縱爾鄭注急遽趨事貌說文縱

緩也捨也緩之爲急猶亂之爲治姑縱之者謂且馳驟之第

勉之使任其勞而以時量其事之難易力之優絀以數休息

之使從容以有成功雖甚愛惜之而固不可令其辭勞以就

逸也

父母有婢子

鄭注所通賤人之子嵩燾案說文婢女之卑者也子者陽之

動萬物滋人以爲稱故男曰男子女曰女子婢子之稱猶是

也曲禮自世婦以下自稱曰婢子則婢子亦屬禮稱玩下若
庶子庶孫似此婢子爲父母之御者若婢妾之子統於庶子
凡曰若者別文以見義婢妾之子與庶子別文於義無取鄭
謂所通賤人之子亦非所以爲文也

舅姑使冢婦毋怠不友無禮於介婦

鄭注無怠雖有勤勞不敢解倦衆婦無禮冢婦不友之善兄
弟爲友娣姒猶兄弟也嵩燾案項氏安世云毋怠謂以尊自
怠而凌辱衆婦令其代己也不友謂頓虐之無禮謂麾叱之
怠也不友也無禮也三者皆當以毋字統之其說是也然怠
不友無禮三者與下敵耦冢婦對文項氏之說於義猶未盡
此謂舅姑存而以事任之子婦冢婦介婦惟所使也怠者漫

視舅姑之命自休息而推勞於介婦不友者徑行己意不與介婦商度其宜否無禮者有所挾以驕之冢婦於介婦不敢自異介婦於冢婦亦不敢上與之同也

子弟猶歸器衣服裘衾車馬則必獻其上而後敢服用其次也

鄭注子弟若有功德以功見餽賜當以善者與宗子嵩燾案鄭氏以有功德餽賜爲言注家相承皆謂君賜詳玩經義殊不爾君有賜豈必上者次者之兼具哉子弟猶歸器通凡爲子弟者言之造置器物必歸於父兄所歸必其上者而所服用必其次者言若子弟歸器其道固應然也故事宗子之禮凡所服用必先獻其上者於宗子以自處於子弟之義君賜之衣服車馬禮數所加不得私獻之宗子矣

飯黍稷稻粱白黍黃粱稰穛

鄭注黍黃黍也熟穫曰稰生穫曰穛孔疏下言白黍則上黍是黃黍下言黃粱則上粱是白粱嵩燾案農書五穀各具五色不應獨出白黍黃粱疑別是一種農政全書薏苢葉似黍一名蜀秫本草李時珍云苗似芑黍一名芑實說文蘱一曰薏苢續博物志薏苢一名䕬珠䕬讀戲聲字圖經薏苢實青白色形如珠而稍長此云白黍當爲薏苢李時珍又引廣雅荻粱即蜀黍玉蜀黍苗葉俱似蜀黍而肥矮亦似薏苢苗心別出一苞如椶魚形亦名苞穀色黃是玉蜀黍爲黃粱說文稰糧也楚辭椒稰王逸注稰精米說文穛早取穀也楚辭稰麥王逸注麥中先熟者也稰與穛同音通用張衡南都賦冬

稌夏稻正詞其早熟稍稍同字穛稰同字米以精爲良而早
穫及時嘗新舉稍穛而義備矣鄭云熟穫生穫亦據進早爲
言孔疏穛是斂穛之名明以生穫故其物穛斂意謂生取之
恐非鄭意

膳膷臐膮醢牛炙醢牛胾醢牛膾羊炙羊胾醢豕炙醢豕胾芥
醬魚膾雉兔鶉鷃

鄭注此上大夫之禮庶羞二十豆也以公食大夫禮饌校之
則膮牛炙間不得有醢醢衍字嵩燾案周禮膳夫食用六穀
膳用六牲飲用六清羞用百有二十品珍用八物醬用百有
二十罋鄭注八珍卽取淳熬淳毋炮豚炮牂擣珍漬熬肝膋
爲說凡經所述皆禮食也而周禮庶羞多至百有二十品其

見於公食大夫禮者二十則亦述其可紀者而已不必如公食大夫之備數也禮食之有腑羞各視其力之所能供而極其數以為量未嘗分主諸侯大夫言之經言內則而推及飲食凡禮食之膳羞物有其數事有其文備舉之以為量鄭據儀禮而證其為豆實耳孔疏乃引玉藻諸侯朔食四簋黍稷稻粱天子加以麥苽為六似謂上飯黍稷稻粱為諸侯禮鄭注太宰九穀曰黍稷稻粱麻大豆小豆麥苽疾醫五穀曰麻黍稷豆職方五種曰稻黍稷麥菽錯舉為文豈必天子之食專於六穀而已公食大夫禮設簋六謂諸侯食禮四簋亦恐未然此為不善申注義矣

或以酏為醴黍酏漿水醷濫

鄭注醷梅漿濫以諸和水也以周禮六飲校之則濫涼也紀莒之間名諸爲濫嵩燾案周禮酒正辨四飲曰清漿醫酏漿人供六飲曰水漿醴涼醫酏鄭注醫內則所謂或以酏爲醴醫與醷相似文字不同記之者異耳涼今寒粥若糗飯雜水也而此注云醷梅漿集韻醫梅漿也或作醷蓋兼取鄭意爲說而鄭於此經濫云以諸和水下文桃諸梅諸疏引王肅云諸菹也周禮謂之乾穣鄭意小和曰濫兼桃諸梅諸言之又與醷梅漿也互混無別說文䣼雜味也雜和之正此注所云以諸和水然則濫與涼同即說文雜味之䣼也水部涼薄也引申爲寒涼之涼而䣼自以薄爲名案釋名桃濫水漬而藏之其味濫濫然酢也似說文䣼以質言此經云濫以味言廣韻醷濁漿也醷以酏釀之成漿濫漬乾

滌而和之二者自分醴薄酒正五齊皆醴也故四飲無醴漿人六飲雜醴言之醴自六飲之一兼用黍稻粱三者又各有清糟之分其餘五飲皆酏屬也或以酏爲醴則五穀之酏皆可爲醴自據醴言之與黍酏以下別其義備於漿人之六飲而此經所記最爲分明正不必別求訓

菰食雉羹麥食脯羹雞羹折稌犬羹兔羹和糝不蓼

鄭注稌稻也凡羹齊宜五味之和米屑之糝蓼則不矣嵩燾案爾雅肉謂之羹說文臛肉羹也王逸注楚辭有菜曰羹無菜曰臛是凡肉羹皆用菜芼之公食大夫禮芼牛藿羊苦豕薇皆有滑鄭注滑堇荁之屬是菜以和其味且使滑經云菰食麥食折稌蓋皆用以和羹說文糂以米和羹也古文糂从

糁和糁卽謂菽麥及折稌稻實折之而已不爲屑也以米和羹不復加芼說文蓼辛菜也舉蓼以見用芼者之取味謂之不蓼者明不芼而和之

腶脩蚔醢脯羹兎醢麋膚魚醢魚膾芥醬麋腥醢醬桃諸梅諸卵鹽

鄭注腶脩捶脯施薑桂也卵鹽大鹽也自蝸醢至此二十六物似皆人君燕所食嵩燾案儀禮豆實先脯醢腶脩又加捶治故析言之上文飯六以實敦牟膳二十以實豆飲酒以實巵匜羞二以實籩羹食七以實鉶腶脩以下凡十又豆實也桃諸以下凡三又籩實也脯與腶脩對文不當爲羹葢涉上文脯羹而衍籩人朝事之籩有白黑形鹽饋食之籩有桃乾

䕩說文䕩乾梅之屬鹽人祭祀供苦鹽散鹽賓客供散鹽形鹽膳羞供飴鹽疏云苦當爲盬盬出鹽池今之顆鹽是也飴鹽鹽之恬者即石鹽是也散爲末苦爲顆石鹽亦爲顆鹽卵鹽即顆鹽也鄭注謂之大鹽疑即周禮之飴鹽孔疏鹽形似鳥卵語殊無徵桃諸梅諸卵鹽籩實各別疏謂以卵鹽和之者亦誤

夏宜腒鱐膳膏臊

鄭注腒乾雉也鱐乾魚也嵩燾案說文北方謂鳥腊曰腒士相見禮冬用雉夏用腒敖氏繼公云禽乾謂之腒猶獸乾謂之腊似腒不專爲乾雉腊人掌脯腊膴胖之事說文膴無骨腊也揚雄說鳥腊也鳥腊曰腒魚腊曰鱐皆通詞說文亦云

脼乾魚尾肅肅然也射鳥氏掌射鳥鄭謂鳧雁鴇鴞中膳羞者羅氏共羽物掌畜共膳獻之鳥鄭謂雉及鶉鴽之屬鳥與魚皆有鱻薨之異䱷人及掌畜共之鄭云腒乾雉而於下文冬宜鮮羽云羽雁也似皆泥於一說

芝栭

孔疏庾蔚云無華葉而生曰芝栭盧氏云芝水芝也王肅云無華而實者名栭皆芝之屬庾又云自牛脩至薑桂三十一物則芝栭應是一物賀氏云栭軟棗亦云芝之木椹也以芝栭為二物鄭注下云三十一物則數芝栭為一物也嵩燾案本草別錄木生者為檽地生者為菌集韻㮕或作檽木耳別名廣韻檽木耳別名篇海檽同㮕檽栭音義竝同是芝之地生今蕈

菌之屬楠木生今木耳說文栭屋枅上標枅屋欂櫨也欂櫨柱上枅也㮰欂櫨也徐氏繫傳謂梁上短柱柱上承屋脊者山楶藻梲𣡌刻此柱爲山形畫兩旁枝梧木爲水藻之文楶論語禮記俱作節包咸云節者栭也爾雅栭謂之楶郭注今櫨也鲁靈光殿賦芝栭攢羅張載注芝之栭山節薛綜云栭斗也今謂之斗拱斗附著於柱木耳亦附著於木故假栭爲名飾斗以芝名芝之栭注家旋轉相因併此芝栭爲一物誤牛脩以下或登於俎或實於鼎或加於鉶爵鷃以下或施於豆或加於遵或用以和庶羞類記之以補儀禮周禮所未載鄭注以人君燕食所加庶羞當之並誤也

鴇羹雉羹駕釀之蓼魴鱮烝雛燒雉薌無蓼

鄭注膴謂切雜之爲在羹下烝之不羹也孔疏觵鱐皆烝熟之雜鳥之小者火中燒之雉在烝燒之下或燒或烝或可爲羹其用無定耑蘄案公食大夫禮鉶牛藿羊苦豕薇凡肉羹皆有菜芼之此記通謂之蓼非羹無用蓼者說文作酒曰釀廣韻釀醞酒爲釀之謂先漬之以酒而後蒸說文烝火氣上行也明但熟之而已凡羹皆和五味觵鱐烝無五味之和案說文鬻亨也煑或从火鬻或从水亨人共鼎鑊以給水火之齊是兼用水火曰亨以器載之令火氣上升無水火之齊曰烝說文燔爇也爇燒也雉燒蓄燔炙之下文爲熬桂與薑瀆諸上而鹽之乾而食之說文熬乾煎也薌者蘇桂之屬雉薌謂乾煎之而合薌以達其氣也羹蓼而煎和無蓼經義原自分明鄭注爲烝之因以釀之二字兼承上文疏遂沿此以薌

字兼承而謂雉亦可兼亦自亂其例矣

馬黑脊而般臂漏

鄭注漏當爲螻如螻蛄臭也蒿蕪案周禮內饔鳥皫色而沙鳴貍馬黑脊而般臂螻此記貍爲鬱螻爲漏陸氏佃云凡物宜露鬱之則臭宜覆漏之則臭鬱臭漏言所以臭貍與螻言其臭如之疑凡物滲漏處漬水久作朽溼氣說文殏腐也殠腐氣也朽漏即爲腐氣不必破讀爲螻

鵠鵠胖

鄭注鵠或爲鵠蒿蕪案司裘大射設其鵠鄭注鵠者取名於鳱鵠鳱鵠小鳥難中廣雅鳱鵠鵠也鳱一作乾埤雅鵠大如班鳩綠色陸璣詩疏鵠肉美可爲羹臛又可爲炙莊子所謂見

彈而求鴞炙是也鄭意以鴞大鳥非常食釋文鴞似雁無後趾鴽雁亦類也因以鴽爲鴞說文鴽肉出尺胾踰尺而可爲胾言其肥大亦非小鳥

肉腥細者爲膾大者爲軒或曰麋鹿魚爲菹麕爲辟雞野豕爲軒兔爲宛脾

鄭注軒辟雞宛脾皆菹類也菹軒聶而不切辟雞宛脾聶而切之爲齋案肉腥細者爲膾大者爲軒總擧其名或曰以下析言之鄭注周禮醢人凡醢醬所和細切爲齏全物若牒爲菹菹之稱菜肉通少儀牛與羊魚之腥聶而切之爲膾鄭注聶之言牒也說文牒薄切肉也即鄭注所謂藿葉切是大切曰軒和醢醬曰菹細切而和醢醬曰齏疑辟雞之雞即齏之

叚借辟與擘同廣韻分擘也謂析裂之説文宛屈草自覆也引申爲宛曲宛轉膟與膍同詩福祿膍之毛傳膍厚也爾雅釋詁膍厚也脯直曰脡膟條析之曰宛膍言或薄切或細切或條析之而實醢爲菹同也

天子之閣左達五右達五公侯伯於房中五大夫於閣三士於坫一

鄭注達夾室大夫言於閣與天子同處天子二五倍諸侯也五者三牲之肉及魚腊薦羞粢士昏禮醴於房中又云饌於房中醯醬二豆菹醢四豆黍稷四敦大射儀宰胥薦脯醢由左房公食大夫禮飲酒漿飲俟於東房又云凡宰夫之具饌於東房士虞禮主婦洗豆籩於房中特牲禮實豆籩鉶陳於

房中又云主婦自東房執一金敦黍有葢少牢禮饌豆籩與
篚於房中有司徹禮宰夫羞房中之羞自東房爲脯醢又云
主婦自東房薦韭菹醢取籩於房麷蕡鄉飲酒記薦脯五挺
出自左房鄉射記薦脯用籩五膱醢以豆出自東房是籩豆
鉶皆饌於房酒漿黍稷亦在房取便飲食儀禮詳著其文據
此經足證籩豆鉶敦之屬皆有閣以庋之天子籩豆之品爲
多房左右皆有閣公侯以下但於房中而已庶饈燕食於此
取給儀禮釋宮堂之東西牆謂之序序之外謂之夾室尚書
顧命西序東嚮東序西嚮西夾南嚮東西夾室在堂左右牆
外別爲室而南嚮天子閣於夾室非所便也玉篇達通也明
堂位刮楹達嚮鄭注謂夾戶窗也亦取通達爲義證之禮經

無以夾室名之者蓋閣者施木爲板以庋物而空其中以一木板扞格謂之一達五達三達猶若五閒三閒也下文於房中五於閣三竝承達字言之天子二閣閣五達在東房左右諸侯一閣五達大夫一閣三達皆在房中士宮室卑不置閣爲坫而已士冠禮士喪禮言西坫大射禮既夕禮言東坫賈疏云堂隅有坫以土爲之或謂堂隅爲坫也士之坫當在房隅崔靈恩三禮義宗云於室中爲土坫庋食亦通謂之閣檀弓始死之奠其餘閣也與鄭注餘閣以生時庋閣上所餘脯醢於此互相發明若如此注之言夾室證之儀禮無能通者庶羞籩豆之實宜庋於閣三牲魚腊登之鼎俎者非閣所能庋也鄭注於此殆兼失之案孔疏天子尊庖廚遠故左夾室五閣右夾室五閣諸侯卑庖廚宜

稍近故於房中五闕所見尤陋經云左達五右達五疏徑以五闕釋之亦誤

湻熬　湻毋

鄭注湻沃也嵩燾案說文澆沃也湻淥也漉浚也浚抒也漉或从淥手部抒挹也是浚之訓抒謂挹諸水中考工記㡛氏湅帛以欄爲灰渥湻其帛實諸澤器淫之以蜃清其灰而盝之而揮之而沃之而盝之明日沃而盝之玩上渥湻其帛似湻屬浸漬之義鍾氏染羽湻而漬之亦此義沃但以水澆之而已說文漬漚也漚久漬也久漬則湻矣引申爲湻澆厚薄之義故沃所以爲湻而湻非沃也鄭注周禮湻沃也並於義未盡案鄭注毋讀曰模模象也作此象湻熬取義迂曲毋牟聲近相通釋名牟追牟冒也郊特牲作毋追湻毋猶湻牟牟益黍稷器以湻加牟猶和羹之名鉶羹也

塗之以謹塗

鄭注謹當爲墐聲之誤也謹塗塗有穰草也嵩燾案說文墐塗也與墍堊爲類疑此兩塗字上虛下實毛詩角弓傳如塗塗附塗泥也附著也兩塗字又上實下虛此云謹塗謂塗塗也說文堇黏土從黃省從土从黃者黃土多黏也玉篇黏堇塗塗有穰草也蓋從鄭義而亦主墐塗爲說月令皆墐其戶鄭注墐爲塗閉之詩七月塞向墐戶小宛倘或墐之並有塗閉意而謂穰草爲塗似凡經傳言墐者皆無此義經云編萑以苴之塗之以謹塗是先編草裹之而後塗不得更有穰草明矣此當從玉篇作墐塗許君謂之黏土水土合曰塗廣韻泥水和土也塗泥也玉篇塗塗也無故增加字義以爲之說

爲稻粉糔溲之以爲酏

鄭注糔溲博異語也糔讀與滫瀡之滫同蕭蘺案鄭謂秦人溲曰滫變文爲糔廣韻滫糔皆息有切引說文久泔也葢用鄭說併爲一字毛詩傳釋之叟叟疏引樊光云釋之溞溞廣韻溞淅米也爾雅釋詁溞溞淅也說文溲浸沃也溞溲音義竝同而滫自爲久泔秦人音讀與溲爲一而義實別溞溲連文義無所取集韻糃濾取粉也疑糔當爲糃葢取稻粉濾而汰之而後浸漬之以爲酏浚當从說文爲浸沃既淅汰之又浸沃之也

取稻米舉糔溲之小切狠腸膏以與稻米爲酏

鄭注此酏當从餰蕭蘺案周禮醢人酏食鄭司農注以酒酏

爲餅鄭引此駁之云酏餰也玉篇𩜹同饘說文饘糜也荀子
禮論篇饘粥作𩜹鬻檀弓疏厚曰饘希曰粥說文酏黍酒也
賈侍中說酏爲鬻清云清者粥而去米也故鄭於酏食通爲
𩜹此經上文糗餌粉酏卽周禮糝食酏食之分說文糝以米
和羹也糜糝也糝酏皆稻粉爲之乾謂曰糝糔溲之曰酏葢
屑稻米和水而有醴薄上文爲酏以付豚者清和也此與猨
膷膮爲酏者醴和也其糔溲則同或以酏爲醴又加釀治說
文所謂黍酒也黍酏水煮之賈侍中所謂粥清也而皆爲粉
溲之以水故通謂之酏鄭一以酏食爲𩜹𩜹米糜之已成者
反失酏之本義矣
不敢縣於夫之楎椸

鄭注竿謂之椸楎杙也孔疏植曰楎橫曰椸蒿蕘案爾雅釋宮樴謂之杙在牆者謂之楎郭注引禮記不敢縣於夫之楎箷說文楎六叉犂一曰犂上曲木犂轅樴弋也弋橜也乀象折木銳衺著形从厂象物挂之也是楎本曲木犂而杙之施於牆者其形亦微曲故假楎為名爾雅竿謂之箷廣雅箷謂之架說文竿竹挺也徐氏繫傳新附椸衣架也爾雅釋文箷李巡本作筵曲禮男女不同椸枷釋文椸作杝衆經音義引蒼頡篇云椸格也似椸與箷音同義異張揖訓箷為枷郭注爾雅因即以椸為箷蓋以字音合之而固不得為爾雅之竿楎以弋施於牆而椸別為縣衣之架竿之名箷亦可縣又別為一物注家強合之耳案爾雅蓐謂之茲竿謂之箷簀謂之第相連為文蓐簀皆臥具疑此竿施

之殺牀縣帷帳之屬楎曲木而固橫施於牆孔疏直曰楎橫曰椸亦誤

斂枕篋簟席韣器而藏之

鄭注不敢褻也嵩燾案鄭於此但明其意而無注賈孔以下都無疏證據此經上文縣衾篋枕斂簟而韣之則此當分三句讀古人枕皆有篋簟席有韣斂字貫下二句言斂枕而納之篋斂簟席而韜之韣也上文又云凡內外雞初鳴盥漱斂枕簟枕簟之屬日必斂之將衽而後施簟夫不在別爲廚櫝藏之斂與藏異義篋與韣所以爲斂器者廚櫝之屬並斂具納其中所以爲藏也器字必加注釋乃明

故妾雖老年未滿五十必與五日之御

鄭注五日一御諸侯制也諸侯取九女姪娣兩兩而御則三

日也次兩媵則四日也次夫人專夜則五日也天子十五日
乃一御爲蕭棨鄭注周禮九嬪言天子御見之法一夕九女
此言諸侯一夕二女證之經義實未嘗及諸侯之禮羅氏願
云天子之后每夕至王所以主內治取休沐之義五日一休
一嬪與其御進又五日一休一嬪又與其御進凡四十五日
而九嬪畢見一時而再見一歲而八見自諸侯大夫以下其
妾媵有多少然皆用五日之制所謂五日之御是也羅氏此
說禮無明文而深得禮意玩上七十同藏無間之文則夫婦
其寢室而不必當夕妾御以下必五日御見未至五日之期
妻雖不在亦不敢當夕通觀前後之文益見羅氏之說之精
后夫人之尊而使與庶妾更進迭退各當一夕瀆禮甚矣鄭

氏此說尤爲害理

國君世子生告於君接以太牢宰掌具三日卜士負之

鄭注接讀爲捷捷勝也謂食其母使補虛强氣也嵩燾案鄭意以接以太牢下始有三日卜士負之之文故疑接在負子前然下文明言接子擇日庶人特豚士特豕大夫少牢國君世子太牢非冢子皆降一等一據其子言之不及其母又言三月之末妻以子見於父則是三月之前子未見父不得有接子之禮大戴禮保傅篇卜士負之有司端冕見之南郊白虎通使士負子於南郊以桑弧蓬矢射接子用牲牢如饗賓之禮負子不用牲牢經於三月名子云具視朔食夫入食如饗禮是所謂接以太牢者接子而名之而夫婦其饗經文錯

綜言之當參觀以求其義

卜士之妻大夫之妾使食子

鄭注食子不使君妾適妾有敵義不相褻以勞辱事也嵩燾案下文擇於諸母與可者所云慈母卽兼乳食言之魏氏校云慈也者養其子而使之長師母保母諸母皆可任之慈母乳食諸母有不能任者矣士卑使妻大夫尊使妾集諸可以食子者而卜之以大夫士之妻妾君不能就擇故決之鬼神諸母則擇之不用卜也經義蓋互相備鄭注誤

男角女羈

鄭注夾囟曰角午達曰羈孔疏引儀禮注一縱一橫曰午凿髮頂上縱橫各一相交通達故曰午達縱橫各一在頂上故

曰羈羈者隻也嵩燾案說文羈馬絡頭也玉篇羈絡也廣韻馬絡也增韻繫足曰絆絡首曰羈陳氏集說引嚴氏云夾囟曰角兩髻也午達曰羈三髻也蓋虛其中頂而爲三髻相綴若馬絡頭之式鄭云午達正謂旁午交達周四圍而虛其頂疏乃以留髮頂上一縱一橫爲說不詳其爲何式也

夫入門升自阼階立於阼西鄉妻抱子出自房當楣立東面

鄭注入門者入側室之門也大夫以下見子就側室見妾子於內寢避人君也嵩燾案天子諸侯路寢有堂有階夫人正寢曰內寢亦有堂有階士寢分內外其制略同士昏禮及寢門揖入升自西階當爲內寢側室在寢旁不當有堂有階接子用牲牢如饗賓之禮必於路寢行之大夫士曰適寢亦曰

適室對內寢言之亦曰外寢下云適子庶子見於外寢通諸侯大夫士皆然案鄭注外寢君燕寢也其注世子生世婦抱子升自西階云升自西階則人君見世子於路寢也見妾子就側室孔疏燕寢常在內而云外寢者對側室而爲外耳側室在旁處內故謂燕寢爲外寢變易經文字義以成其說正由以此入門爲入側室之門自生舛誤耳大夫士所以異者妻抱子出自房國君世子則世婦抱之士之適寢亦與內寢相連即所云出自房者是也國君世子則出就路寢以見於君其餘諸禮國君以下及士皆然也國君庶子擯者以見於君所而庶子之母自見於內寢妾於君備御而已不敢私有其子也曰君所者即外寢也而別言之者申敘庶子之母見君之禮蓋世子生君夫人並於路寢庶子見於路寢而庶子之母見君內寢不得於路寢經文委晰言之非有兩庶子之別也上文具

視朔食謂牢禮也豈有升牢俎以就側室之禮抑不知升階而當楣立側室能有此制否也案鄭意以君世子見於路寢適子於燕寢庶子於側室大夫士並於側室而牽台經文以從之內寢小寢燕私之地不以生子而必於側室爲其褻也而以牢禮接子於是可乎

妾將生子及月辰夫使人日一問之子生三月之末漱浣夙齊見於內寢禮之如始入室君已食徹焉使之特餕遂入御

鄭注此謂士大夫之妾也凡妾稱夫曰君蕭讓案鄭意是也而據爲士大夫之妾則猶未盡經意自以妻將生子妾將生子析分兩項節首均係通論惟人君之禮微有異者故別論之其餘君大夫士一也妻將生子一節通言始生及負子之禮國君世子生節專言國君負子嚴於大夫士凡接子擇日以下數節通言接子之禮世子生以下又專言國君接子有

家子適庶之分亦嚴於大夫士而以凡名子一節通結之妾將生子一節通言妾子之禮公庶子生一節又專言國君庶子有賜及衆子之分亦嚴於大夫士其負子接子之禮已詳於前者可以互見故於妾將生子一節言妾見君之禮而不及其他爲其禮同也君已食徹之而餕亦卽所具之牢禮妻則其食如饗禮妾則餕也君大夫士負子接子之禮同者通論之國君異者別論之故更不言大夫士之禮而於接子擇日首提其綱以明君大夫士庶人牲牢之等及冢庶之差案下并爲孺子室於宮中在三月名子之前是自三日負子已別爲室不於始生之側室也尤足證鄭注見於側室之誤而終論命名之義案經言大夫士之子不敢與世子同名世子者繼體乎君者也固當避之其餘雖適子弗避也鄭注其先世子生勿爲改亦恐失之君大夫士之異惟具其等於此既析

妻子妾子爲二而上言世子生見於君又兼及適子庶子亦
爲其禮同也故於公庶子生言有賜及衆子命名之等而不
更詳其禮經義完密簡括如此舊注似皆失之
凡父在孫見於祖祖亦名之禮如子見父無辭
鄭注父卒而有適孫則有辭與見冢子同蕭龘案此經上云
姆先相曰母某敢用時日祗見孺子夫對曰欽有帥父執子
之右手咳而名之妻對曰記有成所謂辭者即此鄭注有適
子者無適孫與見庶子同立義至精而增入父卒一層疑於
禮有未安者辭者夫婦相爲酬答之辭自冢子以下皆殺其
禮庶子則擯者以見亦不得爲之辭父卒而有適孫其生必
逮以前妻與子皆裵曾子問詳言君薨世子生之禮推及大

夫士祝宗人奉子以告於殯祖爲之名又奉以見尙有哭拜袒踊之文安得從容爲之辭而以有帥有成者與爲贊祝也經云禮如子見父無辭何等明截無庸別爲之說・

由命士以上及大夫之子旬而見冢子未食而見必執其右手適子庶子已食而見必循其首

鄭注旬當爲均聲之誤也有時適妻同時生子子均而見者以生先後見之既見乃食亦辟人君也天子諸侯尊別世子雖同日禮則異矣未食已食急正緩庶之義也嵩燾案此與上食子者二節爲接子之餘義不當忽及冢子適庶均見之禮鄭既釋旬爲均於是又分未食已食而見爲天子諸侯之禮而謂大夫士既見乃食爲辟君自生岐誤經明言接子擇

日具卒禮何爲竝日而見及校先後一食之閒爲是亟亟乎經云旬而見謂雖在襁褓顧復有節及旬一見之其云未食而見已食而見葢奉以適父所冢子有視膳之文自其無知時爲期而習其儀未食而見爲晨省也適子庶子稍繁多矣不敢以就見妨長者之食故族之已食時執其右手授受之義詳焉循其首者略也士妻抱之大夫食母抱之旬而見止於大夫天子諸侯異爲孺子室於宮中擇三母保護之歲時以禮見不能有旬見之儀也

男鞶革女鞶絲

鄭注鞶小囊盛帨巾者男用韋女用繒有飾緣之則是鞶裂與嵩燾案說文鞶大帶也易曰或錫之鞶帶鄭氏易注亦云

佩鞶之帶蓋鄭意以玉藻天子諸侯大夫皆素帶士練帶皆用熟絹爲之不用革革帶博二寸則韠帶也繫於韠之兩角士喪禮所謂給帶也禮家遂分革帶大帶爲二云革帶以繫佩韍而後加之大帶引雜記朱絲帶申加大帶於上爲證然朱絲帶卽爲革帶於禮亦無徵左傳桓二年帶裳杜注帶革帶也鞶厲杜注鞶紳帶也亦名大帶厲大帶之垂者莊二十一年鞶鑑定六年鞶鑑杜注竝云鞶帶以鑑爲飾似大帶通名爲鞶不必用革爲之杜氏所以訓帶裳之帶爲革帶以別爲鞶厲疑孺子之帶用韋爲之而假鞶爲名鄭注小囊爲上施鞶袠之鞶婦人之佩也男女未冠笄者佩容臭無帨巾之佩仍從說文訓帶爲正

朝夕學幼儀請肄簡諒

鄭注諒信也請習簡請所書篇數請習信請應對之言嵩燾案上學書計即謂六書九數不應重及篇數應對之言疑之以諒亦未瑩此據十年就傅所以教之之意言之幼儀謂少儀弟子職諸篇云朝夕者幼儀朝夕所有事爲多亦以其時習之請肄簡諒則謂摘取幼儀中簡易質實者講誦服行如朝夕問安及佐長者視具之類學書計言所服誦請肄簡諒言所循習肄者諳悉其節文請者問知其儀法也

博學不教內而不出

鄭注內而不出謂人之謀慮也孔疏博學不教惟廣博學問不可爲師教人內而不出惟緼蓄其德在內不得出言爲人

謀慮蔫蕪案內而不出卽申上不敫意凡據所見爲是以諭
事之得失皆教也荀子以善先人謂之敎正此意所識未充
所歷未深固而存之無自表著馬援傳所謂良工無示人以
璞者是也爲師敎人及爲人謀慮經意尙未及此

織紝組紃

鄭注紃絛孔疏紝爲繒帛故杜注左傳紝謂繒帛組紃俱爲
絛皇氏云組綬也然則薄闊爲組似繩者爲紃蔫蕪案說文
織作布帛之總名紝機縷也組綬屬其小者收爲冠纓紃圜
采也是絲縷謂之紝杜注左傳魯賂楚以織紝百人云織紝
織繒布者析言之則紝爲絲縷合言之則紝者所以理其絲
縷以待織許君故謂之機絲類篇紝織也又通織紝言之組

之小者爲冠纓則組當爲絛之大者說文絛扁諸也唐韻絲
編絲繩也急就篇注絲一名扁諸紃爲圜采謂以采絲辮之
而其體圜與絲之爲扁諸者對文織紝爲一類組紃爲一類
組紃皆結絲爲絛組者扁而大紃者圜而小又雜以采絲也

禮記質疑卷十二終

禮記質疑卷十三

思賢講舍

湘陰郭嵩燾伯琛著

玉藻

天子玉藻

鄭注雜采曰藻天子以五采藻爲旒嵩燾案周禮弁師五采繅十有二就說文繅繹繭爲絲也本繅絲字藉作繅旒之繅郊特牲作冕璪說文璪玉飾如水藻之文字當从璪藻又其假借字也以玉言曰璪以縣玉之絲言曰繅周禮典瑞繅藉五采鄭注用韋衣而畫之謂畫作藻文也字正當作藻桓三年左傳藻率杜注用韋爲之所以藉玉案聘禮始受命賈人取圭垂繅授宰宰執圭屈繅授使者使者受圭垂繅授上介上介受圭屈繅出授賈人又云擯者出請命賈人取圭垂繅授上介上介執圭屈

繅授賓賓襲執圭是繅藉二事垂繅所以爲飾也畫韋衣木亦不得名繅詳見曲禮經傳繅藻字通用惟冕璪字僅一見之郊特牲弁師天子五采繅諸侯三采采所以爲藻飾也禮器天子之冕朱綠藻似不得逕以雜采釋藻說文薻水草也質若繅絲爲之初無五采三采之文也

元端而朝日於東門之外聽朔於南門之外

鄭注端當爲冕朝日春分之時也嵩燾案樂記魏文侯端冕而聽古樂元端加冕亦可以端言之不必讀端爲冕據典瑞王搢大圭執鎮圭繅藉五采五就以朝日則是朝日盛禮元端元冕皆非朝日之服證之經傳朝日之禮蓋有四大戴記春朝朝日秋暮夕月所謂秩祀也大宗伯以實柴祀日月典瑞圭璧以祀日月皆是也覲禮爲宮方三百步四門壇十有

二尋深四尺加方明其上天子拜日東門之外反祀方明則覲禮也典瑞王搢大圭執鎭圭以朝日案韋昭注國語大采朝日少采夕月引典瑞之文云朝日以五采則夕月三采然周禮但言朝日不掌及夕月必非常祀國語大采少采言辨朝暮之色而已次朝日張大次小次大戴記帥諸侯朝日於東郊皆是也魯語天子大采朝日日中考政少采夕月日入監九御周語於是乎有朝日夕月以教民事君則日所有事也韋昭注竝以春分祀日秋分祀月釋之失其旨矣尚書大傳古者帝王以正月朝迎日於東郊所以爲萬物先而尊事天也其迎日之辭曰維某年月上日迎日東郊疑此爲朔旦迎日之禮舉正月以例其餘莊十八年穀梁傳天子朝日諸侯朝朔朝日以迎日朝朔以頒一月之政王者尊事日典瑞特著朝日之儀

似不得概以春分朝日與秋分夕月對舉言之晉書禮志載漢儀每月旦太史上其月歷牽牛酒至社下以祭日又載魏文帝詔漢氏不拜日於東郊旦夕常於殿下東西拜日月煩褻非祀天神之道是漢朔旦祭日每旦夕亦有拜日月之儀而郊祀志不載僅附見於晉書其禮儀當有所本古禮殘缺宜參考互證以存其略如此朝日聽朔相連爲文亦與下覲朝及日食朔食爲類必非春分朝日之正祭皮弁以覲朝朝日聽朔用元冕可知合觀諸經傳之文當有以會其通矣

諸侯元端以祭禆冕以朝

鄭注端亦當爲冕諸侯祭宗廟之服惟魯與天子同嵩燾案禮器天子龍袞諸侯黼大夫黻鄭注周禮司服袞九章山龍

華蟲火宗彝皆畫以爲繪案書日月星辰山龍華蟲作會宗彝藻火粉米黼黻絺繡鄭升火宗彝於衣而不皆畫以爲繪未知何據藻粉米黼黻皆希以爲繡其衣五章裳四章鷩七章始華蟲其衣三章裳四章毳五章始宗彝其衣三章裳二章希三章刺粉米無畫其衣一章裳二章元者衣無文裳刺黻而已是自袞冕而下裳皆有黼惟元冕有黻無黼諸侯祭得兼五冕五冕始於袞終於元冕天子之祭據其上者言之諸侯之祭據其下者言之所以明等也及朝則各以其爵命加冕服裨之言加也詳見曾子問蓋天子所事者天也諸侯不得祀天地所事者天子也故皆加冕服以臨之案荀子大略篇天子山冕諸侯元冕大夫裨冕楊倞注山冕謂畫山於衣而服冕即袞冕也凡冕皆元諸侯元冕兼五冕言之大夫裨冕謂始加冕此云元冕以祭裨冕以朝正舉元冕以賅五冕朝則加服上冕耳魯侯國而周公自以

三公出封宜加袞周語宣王欲得國子之能道訓諸侯者命魯孝公於夷宮是魯世爲諸侯之長明堂位之言袞冕魯之僭禮也而亦有所本安得遂謂魯與天子同哉

凡有血氣之類弗身踐也

鄭注踐當爲翦翦猶殺也嵩燾案此承君子遠庖廚之義推廣言之說文踐履也廣雅踐蹠也釋名踐殘也書序成王東伐淮夷遂踐奄鄭亦云踐讀爲翦翦滅也釋文踐藉也廣韻亦云蹋踐文王世子不翦其類鄭注周禮甸師作不踐其類蓋翦絕之意踐翦音近相通謂蹈藉而殘毀之鄭注於此訓殺非也

至於八月不雨君不舉

鄭注此謂建子之月不雨盡建未月也春秋之義周之春夏無雨未能成災至其秋秀實之時而無雨則雩嵩燾案穀梁傳定元年秋九月大雩云雩月雩之正也其時窮人力盡然後雩雩之正也鄭氏此注蓋用穀梁說春秋書大雩或秋八月或秋九月或秋或冬僅昭二十五年一書秋七月左氏傳於桓五年秋大雩發其例云書不時也又云龍見而雩過則書周之九月當今七月猶可以雩然自正月不雨至於八月則災之尤甚者月令季夏之月土潤溽暑大雨時行於周爲八月不雨苗必傷不舉者以示警也年不順成而災乃見若不雨之期至於八月則旱勢已甚不應至此時始不舉也

卜人定龜史定墨君定體

鄭注定龜謂靈射之屬所當用者定墨視兆坼也定體視兆所得也嵩燾案周禮占人凡卜筮君占體大夫占色史占墨卜人占坼此所記當與周禮互證卜人定龜卽卜師辨龜之上下左右陰陽以授命龜者而詔相之揚火以作龜致其墨灼龜者卜師之事辨龜而占其坼卽謂之定龜太史大祭祀與執事卜日鄭注執事太卜之屬與之者當視墨占墨太史之事亦謂之定墨體卽太卜所謂經兆之體皆百二十其頌皆千二百太史陳之而君審而定之謂之定體周禮所謂占者者其用此所謂定者會其成

君羔幦虎犆大夫齊車鹿幦豹犆朝車士齊車鹿幦豹犆

鄭注幦覆苓也犆讀如直道而行之直直謂緣也嵩燾案周

禮巾車乘車五乘木車蒲蔽犬禊素車棼蔽犬禊藻車藻蔽鹿淺禊駹車雀蔽然禊漆車藩蔽豻禊廣韻禊同幦車覆軨也儀禮既夕記主人乘惡車白狗幦蒲蔽鄭注幦覆笭也古文幦爲幎說文幎幔也鄭注周禮幎人以巾覆物曰幎曲禮素簚鄭注簚覆笭也孔疏釋爲車覆闌毛詩韓奕傳淺幭淺虎皮淺毛幭覆式也說文幭蓋幭也幭之言幎也此經與儀禮之幦周禮之禊若幎詩之幭曲禮之簚音義竝同說文軨車轖閒橫木也司馬相如說軨從䡼轖車箱交錯也爾雅車革前謂之鞎後謂之茀竹前謂之禦後謂之蔽毛詩載驅傳簟茀簟方文席車之蔽曰茀碩人傳茀蔽也韓奕箋簟茀漆簟以爲車蔽今之藩也喪車蒲禊之屬爲蔽吉車竝用方文

席曰簟茀巾車幭與軾二事凡車箱左右曰輢輢上横木曰
較輢內之軨曰軹前曰軾軾下之軨曰轛軨者軾較下縱横
木析言之則軹轛也釋文於此經鄭注覆笭也云笭又作玲
於曲禮展軨言舊云車闌也軨取哈曨爲義疑髀惟以覆軾
軾下曰軨軾上有覆而垂其下曰覆軨鄭云覆笭毛云覆軾
其義一也說文笭篚連文竝云車笭也笭下云一曰籯也籯
笭也籠一曰笭也是笭竹器在車中者曰車笭釋名笭横在
車前織竹作之集韻笭箐車笭也舟車器通曰笭[illegible]稽人
凡乘車充其籠箙籠卽笭也集韻又云笭篂車中筵[illegible]篇
篂筵也廣雅亦作笭篂中置物曰笭其上薦物曰篂别[illegible]畢
中器是車箱横木曰軨車中器曰笭鄭云覆笭或云覆笭[illegible]白

假借字廣雅承鄭義云覆笭謂之𦦨治說文者徑以笭當車

笭而巾車之云蔽與幦者混合爲一矣恐非鄭義也義疏又

云朝車降於齊車一等大夫朝車士齊車與大夫齊車同鹿

幦豹䙅可疑引芮城定本大夫齊車豹幦豹䙅其朝車與士

齊車鹿幦豹䙅虎幦卽韓奕傳之淺幭爲諸侯朝車士齊車

與大夫朝車同則大夫齊車當與諸侯朝車同大夫齊車豹

䙅宜亦爲虎䙅幦以覆軾其下垂曰䙅周禮輿廣六尺六寸

六分其廣以一爲之軫圍三分軫圍去一以爲軾圍則軾圍

七寸三分寸之一覆軾之幦必下垂於軨故亦曰覆軨其下

覆之幦卽此經所謂䙅也鄭注䙅緣也亦恐失之

浴用二巾上絺下綌出杅履蒯席連用湯履蒲席衣布晞身乃

鄭注蒯席澀便於洗足也連猶同也嵩燾案鄭意似謂洗足蒯席之上則上上絺下綌同在杅中用之而此洗足又別一事於文義稍隔在杅之浴無分於上下去其垢汙之甚者而已出杅而後用湯濯上體以絺巾拭之又用湯濯下體以綌巾拭之經不云濯足足亦下體之一也曰連用湯者但加浣洒之功以湯沃之初履蒯席以防水滲而湯則仍沃之杅中也如鄭注則下衣布晞身爲無著矣

天子搢珽方正於天下也諸侯荼前詘後直讓於天子也大夫前詘後詘無所不讓也

鄭注此亦笏也珽之言挺然無所屈也或謂之大圭長三尺

杼上終葵首荼讀爲舒遲之舒詘謂圜殺其首大夫又殺其下而圜嵩燾案說文珽大圭長三尺杼上終葵首廣雅琭珽笏也逸周書王會解天子搢珽唐叔荀叔周公太公以下搢笏據周禮典瑞諸圭皆言執惟大圭言搢搢者笏也桓二年左傳㪚珽也杜注珽玉笏也荀子大略篇天子御珽諸侯御荼大夫服笏鄭注典瑞搢謂插之紳帶之閒御與服皆此義說文曶一曰佩也象形崔駰史記集解引鄭注尙書曶者笏也臣見君所秉書思對命者也君亦有之天子大圭卽笏而𠕋名珽鄭許之說確不可易周氏諝云諸侯荼者荼茅秀刻文其上爲飾笏飾以荼猶璧飾以蒲鄭訓舒遲似稍迂曲珽者其體直陸氏佃云諸侯前詘躬其上也大夫前後詘上下

躬也笏體方中博三寸上下微殺而博二寸五分皆有棱角

惟天子大圭終葵首稍殺其兩肩諸侯大夫皆方詘直竝以

笏體言之不得爲圜殺也

侍坐則必退席不退則必引而去君之黨

鄭注黨鄉之細者退謂旁側也辟君之親黨嵩燾案陳氏集

說分鄭注爲二義經義述聞古人多訓所爲黨鄭以黨爲旁

側已得之矣又以爲君之親黨非也凡黨有二義文十三年

公羊傳往黨衞侯會公於沓反黨鄭伯會公於斐何休注黨

所也哀五年左傳何黨之乎杜預注黨所也釋名黨長也一

聚之所尊長也因相沿謂所曰黨鄉射禮乏參侯道居侯黨

之一西五步孔疏黨旁也書無偏無黨黨謂相偏比故又通

其義於旁近去君之黨謂君所坐處卻而遠之退者向後引

而去者引而向下也

若有嘗羞者則俟君之食然後食飯歓而俟

鄭注不嘗羞膳宰存也嘗羞案周禮膳夫授祭品嘗食王乃食爲常食言之臣侍君食則臣品嘗品嘗所以導尊者也前云先飯辯嘗羞因賜食而代膳夫導食此云若有嘗羞者明賜食非一人則一人先嘗而其餘者俟君食乃食也陸氏佃云侍食者衆其嘗食常卑者一人先於經義爲近得之

君未覆手不敢飧君既食又飯飧飯飧者三飯也

鄭注覆手以循咡已食也飧勸食也飯飧者三飯臣勸君食如是可也孔疏覆手者謂食飽必覆手以循口邊恐有殺粒

汙著之也飧謂用飲澆飯於器中嵩燾案公食大夫禮賓三飯以涪醬宰夫執觶漿飲以進卒食會飯三飲三飲蓋九飯疏謂用飲澆飯蓋卽此義然漿飲以漱不以澆飯尤與注勸食也無涉陸氏佃云飧卒食也一日三食以是爲卒一食三飯以是爲卒故曰飯飧者三飯也案禮記疏旣食更飧而強飯趙岐孟子注朝食曰饔夕曰飧引申之凡後食皆曰飧疑此卽上俟君食然後食意飧當爲餐爾雅釋言粲餐也釋文作飧引字林云水澆飯也本又作餐說文餐吞也字或從湌飯餐二字連文言食之速方氏愨云從手謂釋己梜方其用己梜而食則致爪掌焉及釋而不用則覆手而已食當用手食畢則覆手言須俟君食畢乃食凡三飯皆然注云飧勸食疏云飧用飲澆飯於器中似皆意爲之說

案此尊通言侍食於君之禮而云勸君食於禮無取

君既徹執飯與醬乃出授從者

鄭注食於尊者之前當親徹也孔疏此食合己之所得故授從者又云此經食不客若君與己禮食則但親徹之不敢授己之從者也嵩燾案公食大夫禮宰夫授醯醬公設之太羹湆實於鐙宰執鐙授公公設之醬西宰夫授飯粱公設之湆西卒食賓取粱與醬以降西面坐奠於階西大夫相食卒食徹於西序端鄭注亦親徹是禮食飯醬湆親設賓亦親徹食於公及敵者皆然經言賜食而君客之則亦與禮食同疏云食不客強生分別與經文適相牾燕禮請徹俎賓取俎以出大射禮賓北面取俎以出授從者於門外此臣於君之禮大

射以俎授從者知燕禮亦同鄉飲禮請徹俎賓取俎還授司正鄉射禮賓取俎還授司正司正以俎出授從者此敵禮鄉射司正以俎授從者知鄉飲亦同惟公食大夫禮重於燕則有司卷三牲之俎歸於賓館徹粱與醬奠之階西不以出明以禮進退不敢私君惠也燕禮大射禮賓北面坐取其薦脯以降以賜鍾人於門內霤鍾人司金奏以樂出入燕射獻工獻笙皆有脯醢不及鍾人賓得以君惠之餘均及之證之儀禮之文俎也薦脯也飯與醬也賓皆得徹之取之曲禮卒食徹飯齊以授相者與此所記正同以授相者若鄉飲鄉射之設司正皆轉以授之從者飯醬主人親設記禮者特舉以明之鄭注公食大夫禮不以出者非所當得疏因謂非君臣則

徹以授主人相者亦以非已所得也此食合已之所得故授從者望文生義而於禮經大旨固未能曙然

凡侑食不盡食食於人不飽

鄭注謙也孔疏侑食不盡食明勸食於尊者之法食於人不飽通包食於尊者及禮敵之人嵩燾案爾雅釋詁酬酢侑報也謂相報勸特牲禮尸三飯告飽祝侑尸又三飯告飽祝侑之如初尸又三飯告飽祝侑之如初少牢禮尸告飽祝侑曰皇尸未實侑尸不飯告飽主人拜侑公食大夫禮賓三飯公受宰夫束帛以侑賓卒食會飯三飲是凡賓祭皆用侑侑者禮食也鄭注公食大夫禮三飯而止君子食不求飽禮食止於三其侑之亦三飯而止經言不盡食者通辭公食大夫禮

賓三飯以醬湆會飯三飲不以醬湆鄭注不復用正饌則是侑食以禮相接尤不盡食也此與食於人不飽通爲一節侑食者又食之以禮相接者也孔疏分析未允

元冠朱組纓天子之冠也緇布冠繢緌諸侯之冠也

鄭注皆始冠之冠也諸侯冠有緌尊者飾也嵩燾案冠義始冠緇布之冠其緌也孔子曰吾未之聞也冠而敝之可也此經云自諸侯下達冠而敝之是自諸侯至士緇布冠制並同雜記太白冠緇布之冠皆不緌二者古冠之遺古冠不緌周人以太白冠爲喪冠以緇布冠爲始冠之冠亦皆不緌敝者敝也謂扱其纓之餘撩蔽之不爲飾也案下云居冠屬武有事然後緌屬武者結纓而納之武下纓之兩端並與武相屬屬武所以著其形冠而敝之所以詳其義也詳見郊特牲

士冠禮緇

布冠靑組纓諸侯用繢緌冠同而纓異所以明等而天子自
服元冠元冠則有緌矣緇布冠不緌古冠制固如此諸侯與
士同也毛詩齊風傳冠緌服之尊者凡冠皆緌惟緇布冠存
古制之遺施之始冠者明其非尊也緇布冠不緌記禮者屢
言之此云繢緌蓋繢纓之譌鄭以爲尊者飾非也
垂緌五寸惰游之士也元冠縞武不齒之服也
鄭注惰游罷民也亦縞冠素紕凶服之象也垂長緌明非旣
祥不齒所放不帥教者鬻嶽案周禮司圜掌收敎罷民弗使
冠飾而加明刑焉鄭注弗使冠飾著黑幪尙書大傳唐虞象
刑大刑赭衣不純中刑雜屨下刑墨幪楊倞注荀子墨黥慅
嬰云當爲墨幪澡纓澡或讀草引愼子以草纓當劓罷民受

役圜土其出猶三年不齒安得爲士冠加緌賈誼政事疏聞譴訶白冠氂纓造請室請罪爲大臣言之豈能概之罷民周禮明言弗使冠飾必非以施之有罪明矣案蔡邕獨斷云幘古之卑賤不冠者之所服釋名幘賾者所著曰兒髮言裁褁髮也禮經不詳庶人之冠服何有於罷民哉蓋元冠士以上之常服案鄭注承上旣祥之冠云此亦縞冠素紕恐誤緌者所以爲飾垂緌五寸則蕩而不知檢經云惰游之士謂望而知爲游士之惰者所以媿厲之不齒猶王制百工執役不與士齒之類同爲元冠而以縞武別之明非士服也凡庶人之在官者元冠常服當竝同此元冠元端天子以下及士之通服其不得與於士者爲之縞武以別異之亦以明章服之等也

元冠紫緌自魯桓公始也

鄭注蓋僭宋王者之後服也緌當用纘嵩綦案祭義天子冕而朱紘諸侯冕而青紘紘施於冕纓施於冠其義一也似未宜引上緇布冠纘緌爲證何晏論語注引孔安國云紫閒色之好者鄉黨章紅紫不以爲褻服又引王肅云褻尚不衣正服無所施邪疏亦以爲閒色禮服無用紫者故曰自魯桓公始鄭以爲僭宋王者之後未知何據案下朝服以縞自季康子始鄭注亦云僭宋王者之後蓋據王制殷人縞衣而養老鄭於彼云縞衣白布深衣鄭風箋亦云麻衣深衣於則爲常服朝服以十五升布爲之康子易之以纖縞非但易其色而已鄭並據王者之後言之恐未然也韓非子外儲說齊桓公好服紫一國盡服紫當是時也五素不敵一紫以好紫而施之冠纓凡服尤以冠爲重記禮者特著其失此魯桓公當爲齊桓公之誤

深衣三袪縫齊倍要衽當旁

鄭注縫紩也紩下齊倍要中齊丈四尺四寸衽裳幅所交裂也凡衽者或殺而下或殺而上是以小要取名焉衽屬衣則垂而放之屬裳則縫之以合前後上下相變嵩燾案玉藻深衣詳古深衣之制合衣裳爲一案後漢輿服志稱秦郊祀服以袀元禮服合衣裳爲一自秦始又云深衣制有袍說文袍襺也以絮曰襺以縕曰袍蓋亦中衣之屬自漢已爲禮服矣猶析分上下而縫合之蓋古衣裳異等上元下纁以別尊卑深衣連合上下以從簡便而特別異其幅存古制之遺故記禮者嚴志之衣三袪通前後四幅得七尺二寸深衣無衣裳之分上下四幅縫合以周於身故謂之深衣其云深衣三袪必不專主要縫言之喪服記衽二尺有五寸衣二尺有二寸鄭注衽所以

掩裳際也與裳際以明裳之長短案方言襬謂之袿郭注衣襟也或曰裳際蓋即以裳際名袿鄭注所以掩裳際謂其外幅交相掩也近江氏永服考邵氏爾雅正義並云袿屬於衣下垂以掩裳際於衣兩旁別爲袿恐亦非鄭意也深衣上下幅適均自領以達於要自要以達於齊長短之數同齊縫與要縫相倍三袪明其幅之廣縫齊倍要明上下之幅相準而成衣也鄭注喪服凡裳前三幅後四幅祭服朝服辟積無數是裳用布七幅而有辟積又以韋帶收合於要深衣無辟積乃用六幅邪裁而使下齊之廣倍於要則此丈四尺四寸之齊何以適手足之宜爲行坐之節乎說文衿衣裣也裣交袵也爾雅釋器衣眥謂之襟郭注交領也毛詩鄭風傳青衿青領也裣衿襟三字同釋名襟禁也交於前所以禁禦風寒也凡衣交合處曰襟方言衿謂之交衣

交處始於領故亦謂之交領而由衽以通之衣裳之邊際皆
曰衽爾雅衣裧謂之䄜郭注衣褸也廣雅褸謂之衽方言褸
謂之衽郭注卽衣衽也又云衻謂之袩廣雅衻衣衽也皆謂
衣際所以掩裳鄭注衽屬衣則垂而放之是也喪服記衽二
尺有五寸釋名衽襜也在旁襜襜然鄭注屬裳者是也案曲禮請衽何趾席下曰衽臥席有上下故通名臥席曰衽檀弓棺束縮二橫三衽每束一喪服大記三衽三束二衽二束鄭注竝云小要蓋棺束於其端以小要合之亦取其交合處爲衽當衽由交衽之義引申之鄭於此竝引小要爲說非也
旁通言深衣之交衽古衣裳之制皆用正幅曲禮天子視不
上於袷不下於帶由袷而下及帶用正幅爲衿深衣衣裳交
屬爲曲裾旁引至脅而下當裳際故曰衽當旁蓋鉤其邊以
屬裳而通合之衽當旁與深衣續衽鉤邊義相備縫齊倍要

與深衣要縫半下義相備凡衣以稱身而已冕服有常制而裳自爲辟積以收合於身短長肥瘠各適其宜深衣一視其人之身以爲㝡上下通用四幅布爲之案深衣制十有二幅蓋兼衣前後縫合於言之其衿之收合於內者不與十二幅之列上下正幅各四而已並兩袂爲六詳見深衣衣三袪取肘以準之身縫齊倍要取身之中以準合其上下幅有常而稱量以爲之節各以其身準之經義分明注家意爲之說而古制乃不復可辨矣

長中繼揜尺

鄭注其爲長衣中衣則繼袂揜一尺若今褎矣深衣則緣而已嵩燾案鄭氏深衣目錄深衣連衣裳而純之以采素純曰長衣有表則謂之中衣據儀禮聘禮遭喪將命於大夫主人

長衣練冠以受雜記大夫卜宅與葬日有司麻衣如筮則史練冠長衣鄭注麻衣白布深衣是喪服有裳有深衣深衣用白布爲之謂之麻衣檀弓主人深衣練冠郎雜記之長衣練冠也深衣云具父母大父母衣純以績具父母衣純以青孤子衣純以素不以純有青素而易名鄭注長衣竝云深衣之純以素者其實深衣長衣隨事爲名初無別異也郊特牲繡黼丹朱中衣疏謂冕及爵弁服之中衣毛詩唐風傳素衣朱襮素衣朱繡竝引諸侯繡黼丹朱中衣爲訓說文衷裏褻衣也案左傳宣九年皆衷其衵服杜注衵服近身衣說文引此以釋衷字之義似衷卽爲中衣衷其衵服謂卽以衵服爲中衣也凡服皆有中衣因而緣之以爲飾案中衣褻衣而加飾者當裼則爲裼衣裼衣外見繡黼丹朱因裼以爲文也故特著之詳見曲禮長衣與中衣相繼而揜中衣

一尺與下以帛裏布相連爲文鄭注冕服絲衣中衣用素皮弁朝服元端麻衣中衣用布準此而言深衣之中衣亦布也案冕服無純而中衣有純鄭注郊特牲所謂以綃黼爲領丹朱爲緣是也深衣有純而無裼中衣不外施無俟加飾故深衣之中衣無緣長衣中衣準人身以度其長短而中衣常減長衣一尺以爲節鄭注專以袂言之則文義不能明案孔疏長中制同而所施異其深衣疏云長衣中衣及深衣制度同方氏慤亦云長衣中衣與深衣制同惟繼袂揜覆一尺所以異於深衣析長衣與深衣爲二又合中衣爲三未達禮經之旨徒生轇轕而已

纊爲繭縕爲袍襌爲絅帛爲褶

鄭注纊謂今之新緜也縕謂今纊及舊絮也孔疏時以好者爲緜惡者爲絮嵩燾案說文絮敝緜也纊絮也縕紼也紼亂枲也古無緜絮凡絮皆緜也緜成纊者經緯之爲帛其不受

纊無縷可析爲絮許云敝緜正謂緜不成纑聯緜頓熟可用爲縕麻成縷者爲布縕者亂枲亦用爲縕說文以絮曰襺以縕曰袍語極分明鄭以新緜舊絮釋之似用漢時緜絮爲說恐誤說文禪不重也袷衣無絮也喪大記君褶衣褶衾鄭注褶袷也士喪禮襚者以褶則必有裳鄭注複與禪同有裳說文有褺無褶褺褶古今字玉篇褺重衣也絅詩作褧鄭風箋褧禪也蓋用禪縠爲之玉篇褧衣無裏也案詩衣錦褧衣中庸引作衣錦尙絅是絅以爲錦衣之表此襺袍絅褶四者竝爲中衣絅但爲禪衣之名中衣與衣之在表者皆可名絅也襺袍絅褶四者舉其名纊縕禪帛四者所以著其用也纊以絲縕以枲皆謂絮衣其禪衣袷衣之分兼絲枲言之疑禪當與袷對文鄭氏釋褶爲袷爲複者是也上文袷二寸以袷爲交領字

說文裣交衽也字從裣唐韻衿同裣集韻亦云衿衽也蓋沿

戴記以袷爲交裣而合而一之經云帛爲褶當作袷爲褶褶

不專主帛言也

唯君有黼裘以誓省大裘非古也

鄭注僭天子也黼裘以羔與狐白雜爲黼文省當爲獮獮秋田也國君有黼裘誓獮田之禮時大夫又有大裘也崔靈恩

陸氏佃云黼其裘領也士昏禮被纈黼蓋纈黼於纈上緣以黼黻裘於裘上緣以黼據鄭注士昏禮纈禪也引詩素衣朱襮爾雅云黼領謂之襮天子諸侯后夫人狄衣卿大夫之妻刺黼以爲領士妻始嫁假盛服施禪黼於領上此云黼裘當亦加黼於領以爲飾耳鄭云以羔與狐白雜爲黼文疑無此

制周禮司服祀昊天上帝服大裘而冕鄭司農云大裘羔裘

此爲冬至圜丘之祀祀天尙質遂以大裘當十二章之服經

云非古據殷以前言之若如鄭注諸侯大夫皆有大裘僭天

子當云非禮不當云非古裘者褻服非所以章敬陳氏祥道

云誓謂前期十日太宰帥執事卜日遂戒省謂前祭一日太

宰及執事眡滌濯郊特牲卜之日王立於澤親聽誓命則王

於誓省皆與陳氏之說是也誓省嚴其事而簡其文故可以

黼裘涖之其羔裘仍當用元衣裼之義也非是無可以裘涖

事者大裘非古明周禮之以質而失者也鄭注似皆以意儗

之

君衣狐白裘錦衣以裼之

鄭注詩云衣錦絅衣裳錦絅裳然則錦衣復有上衣明矣天子狐白之上衣皮弁服與嵩燾案毛詩秦風傳錦衣狐裘朝廷之服箋云受命服於天子據詩以錦衣狐裘與黻衣繡裳對文明爲諸侯之冕服經亦云錦衣狐裘諸侯之服也皮弁服下逮於士不與錦衣狐裘爲類可知鄭據尙書以衣作繪裳絺繡冕服無用錦衣者案說文繢畫也繪會五采繡也繡五采備也是繪會五采其功尤多於繡不必衣用畫而裳用繡也鄭注司服引尙書會作繪並易其字因謂錦衣復有上衣錦蓋緇帛之有織文者上加繪繡不害其爲冕服案黼黻並施之裳而秦風云黻衣繡裳毛傳引周禮黑與青謂之黻五采備謂之繡但就衣之色言之不能據文求義也雜有文曰錦雜記亦謂之素錦意取畫飾而已凡冕服皆有中衣所以用爲襲裼而飾其內其於裘也曰襲裘曰裼裘以裘爲飾不當復有中衣錦衣狐裘通冕

服燕服言之惟君爲能盡飾經云士不衣織士不衣狐白其不專施之皮弁服明矣

君子狐青裘豹褎元綃衣以裼之麛裘青豻褎絞衣以裼之羔裘豹飾緇衣以裼之狐裘黃衣以裼之

鄭注君子大夫士也絞蒼黃之色黃衣大蜡時臘先祖之服

葛䕫案疏引皇氏云元衣卽元端又引熊氏六冕皆有裘此云元謂六冕及爵弁也天子諸侯皆然而云大夫士者君用純狐青大夫士雜以豹褎又引劉氏云六冕皆黑羔裘論語注緇衣羔裘祭於君之服是祭服用羔裘似熊氏以元衣當冕服劉氏以羔裘當冕服其餘不詳論語緇衣羔裘素衣麑裘黃衣狐裘與此記同其素衣麑裘鄭注引作麛裘聘禮注

亦同云皮弁素衣其裘同則此紋衣不當作蒼黃色紋衣當

爲縞衣楚辭安能以皎皎之白史記作皓皓集韻皓通作皜

漢書司馬相如傳皜然白首皜皎字音近相通說文所謂鮮

色也元衣元端上通元冕紋衣卽論語之素衣邢昺疏所謂

素衣皮弁服緇衣朝服是也郊特牲野夫黃冠黃衣黃冠庶

人之服詳見郊特牲 鄭注於此爲不倫近凌氏廷堪禮經釋例云

黃衣狐裘韋弁服也陳氏禮書以爲卽爵弁服士冠禮陳冠

服爵弁服皮弁服元端士喪禮陳襲衣爵弁服皮弁服褖衣

周禮司服凡兵事韋弁服眡朝則皮弁服凡甸冠弁服韋弁

服卽爵弁服冠弁服卽朝服惟儀禮旣有爵弁服又有韋弁

服鄭注爵弁服緇衣韋弁服靺布衣司服注又以爲靺韋衣

其衣不同名亦隨之而異猶之緇衣素裳爲朝服緇衣元裳爲元端其實一物也金氏榜禮箋韋弁服之裘經記無可考見鄭注韋弁以靺韋爲弁靺者赤黃之閒色二說皆本詩羔羊正義兵事既用靺韋服則當用黃衣狐裘及貍裘襄四年傳臧之狐裘敗我於狐駘定九年晳幘而衣貍製是也鄭注聘禮亦云靺韋之弁兵服也明裘與衣同色大夫士冠弁服之裘亦取其色之相近者耳

又案下文裘之裼也見美也服之襲也充美也析裘與服言之而於服言襲於裘言裼又云犬羊之裘不裼疑凡禮服皆有中衣閒左右袒使中衣外見曰裼裘有裼有襲是裘郎中衣也何爲別言之反覆乎經文而知所謂錦衣以裼之綃衣

以裼之絞衣以裼之緇衣以裼之黃衣以裼之義繫乎裘而襯使外見猶衣之有褶也古者衣裘外向著衣其裏而縫合之其色必與裘相稱禮服之有元端素端不必與裘準也裼在內而裘外見曰表裘常服皆然經云裘之裼也常服也弔則襲裘之上加弔服也君在則裼裘之上又加朝服而開左右袒以爲裼也兩裼字義別言君在知由朝服以上至弁冕服皆然也故又云表裘不入公門襲裘不入公門入公門者必朝服也錦衣以下皆非禮服禮服有裼有襲亦不得專言裼之檀弓鹿裘衡長袪袪裼之爲既練之服據周禮巾車王之喪車五乘木車犬𧜟鄭注始喪所乘素車犬𧜟鄭注卒哭所乘藻車鹿淺𧜟鄭注既練所乘以此推之既練鹿裘始喪

當爲犬裘犬羊之裘不裼而鹿裘惟袪裼之是袪有褖而其餘無褖所以爲綵服者凡言裼之皆用以表裘者禮文簡括通求其義而情事顯然益見經文立言之妙案禮以裼爲文以襲爲敬不裼則襲矣經云犬羊之裘不裼將一於敬而不爲文乎此義之不可通者故知於裘言裼當別一義無疑也

大夫以魚須文竹士竹本象可也

鄭注文猶飾也大夫士飾竹以爲笏不敢與君並用純物孔疏引庾氏云以鮫魚須飾竹以成文又引盧氏云以魚須及文竹爲笏釋文引崔氏云用文竹及魚班也隱義云以魚須飾文竹之邊須音班嵩燾案釋文及疏凡三說魚須飾竹未詳其制說文鮫海魚也皮可飾刀荀子議兵篇楚人鮫革犀兕以爲甲釋文讀須爲班謂鮫魚皮也今名之鯊魚皮有班

文而堅疑非可以釋笏案笏者書思對命用以當鉛槧鮫魚皮可飾器物而非丹鉛之所能施也司馬相如子虛賦靡魚須之橈旃張揖注以魚須爲旃柄左思吳都賦旃魚須李善注以魚須爲柄尙書大傳東海魚須鄭注今以爲簪是鄭君時魚須猶可爲器物爾雅釋獸須屬獸曰䶨魚曰須郭注鼓頤須息邢昺疏鼓動兩頰若須道其氣息者似魚頭骨通爲須盧氏植崔氏靈恩竝云魚須文竹二事似爲得之文竹竹有班文者竹笏飾象爲本大夫士同也本象兼承大夫文竹士竹二者言之案上文云將適公所史進象笏竹笏以象爲本亦名之象笏孔疏引熊氏云大夫不得有象笏有象字者誤恐失之大夫笏兼用文竹以魚須非常有之物竝舉以備用耳

笏畢用也因飾焉

鄭注畢盡也爾雅簡謂之畢郭注今簡札也說文牒札也片部牒札也釋名札櫛也編之如櫛齒相比聘禮記百名以上書於策不及百名書於方既夕禮書賵於方書遣於策鄭注並云方板也策簡也策說文作冊象其札一長一短中有二編之形然則方者槧板王充論衡言斷木爲槧者是也策者編簡蔡邕獨斷言其制長者二尺短者半之是也說文編次簡也次簡爲策則簡者隨其多少而記之王制故謂之簡記簡札牒畢同義禮經多謂之畢學記呻其佔畢鄭注謂所視簡說文畢田网也攴部斁盡也畢之訓盡非古義笏畢用也謂書思對命用以代簡因加之以文飾正承上受命君前書於笏言之

笏度二尺有六寸其中博三寸其殺六分而去一

鄭注殺杼也天子杼上終葵首諸侯不終葵首大夫士又杼其下首嵩燾案王氏炎云中博三寸中博不殺則是上下皆殺也其殺六分去一則是上下皆二寸有半也其下六分去一則便於搢插其上六分去一則便於操執而搢之王氏之說是也王搢大圭惟用以朝日天子所尊事者日也諸侯覲天子天子以客禮待之無書思對命之事所執命圭而已經但以大夫朝於君言笏之用則此所云笏式者亦大夫也案上文云天子搢珽諸侯荼皆別爲之名不名笏也如鄭說則天子搢珽諸侯前詘後直竝與大夫同於前文爲牾矣前云詘直此云殺自別一義

而素帶終辟大夫素帶辟垂士練帶率下辟

鄭注辟讀如禆冕之禆禆謂以繒采飾其側嵩燾案上文縞冠素紕鄭注紕讀如埤益之埤埤禆同音凡鄭訓爲讀如某字多卽聲以通其義說文禆接益也徐鍇曰若衣之接益也辟爲采繒以飾帶接而益之於帶兩邊故通其義於禆疑字當作紕爾雅釋言紕飾也廣雅紕純緣也玉篇紕冠緣邊飾也廣韻飾緣邊也紕本爲冠緣之名帶之緣邊與冠同義廣韻云飾緣邊正鄭注所謂繒采飾其側也雜記紕以爵韋純以素鄭注在旁曰紕在下曰純旣夕記縓綼緆緇純鄭注飾裳在幅曰綼在下曰緆飾衣曰純在幅卽在旁意綼蓋紕之或體辟則其假借字也士冠禮素積鄭注訓爲辟蹙毛詩鄘風傳紕所以織組也然則組織而蹙起之以成文乃所以爲

辟也

居士錦帶

鄭注居士道藝處士也嵩燾案陳氏祥道引鄉飲酒禮就先生而謀賓介鄭注賓介處士也鄉射禮以告於鄉先生君子鄭注君子有大德行不仕者誠然則以錦帶自飾爲文亦異乎處士之風矣據王制士有選士俊士造士進士之分疑始在鄉校稱弟子自選士而上皆居士也司馬論進士之賢者而授以官而後有上士中士下士之名居士者士之未仕者也弟子以純潔爲義居士則其文著焉三代盛時不當有處士之名也

子游曰參分帶下紳居二焉紳韠結三齊

鄭注三分帶下而三尺則帶高於中也孔疏人長八尺大帶之下四尺五寸分爲三分紳居二分焉紳長三尺也嵩燾案喪服衽二尺有五寸鄭注所以掩裳際也與有司紳齊則是士紳三尺當下齊於裳人之一身短長各異而韠與紳皆準以三尺取足以及屨子游豈能概天下之人以八尺之軀哉此承上有司二尺有五寸言韠與紳皆不以常制各度其身體爲之上至帶下至屨三分其長短而餘一分以便事引子游之言約計有司二尺五寸取義當如是也

凡帶有率無箴功

鄭注凡帶有司之帶也亦綷之如士帶矣無箴功則不禆之凡帶不禆下士也嵩燾案經言凡者皆發凡起例之詞所以

申發上義不宜另文爲說云凡帶者天子以下及士皆然也
桓二年左傳藻率張衡東京賦作藻綷杜預注以韋爲之所
以藉玉疑率卽說文帥服虔曰禮有率巾巾禪必緣緝其兩
旁故凡緣而緝之通謂之率天子素帶朱裏諸侯大夫裏不
朱士練帶圍緣而紩合之不別爲裏曰有率者士帶也而一
收其縫於內使箴功不外見大夫以上之有裏者亦皆紩而
納之若今之隱箴曰無箴功自天子朱裏以及士練帶之用
率皆然也大夫大帶四寸而士二寸再繚之亦四寸緣而合
之所以爲率也而內縫不見箴縷竝同通上下文求之可以
得其義矣

韠君朱大夫素士爵韋

鄭注此元端服之韠也爵案說文韠韍也所以蔽前者以韋一命緼韍再命赤韍市部市韠也上古衣蔽前而已市以象之天子朱市諸侯赤市大夫葱衡从巾象連帶之形篆文市从韍韐士無市有韐制如榼缺四角爵弁服其色韎韐或从韐是韠韍同義韍芾同字而韎韐別爲一物毛詩瞻彼洛矣傳韐所以代韠也鄭注士冠禮韐之制似韠而於此云元端之韠於下文韠韍赤韍云元冕爵弁服之韠而以緼韍當韎韐據士冠禮爵弁服韎韐皮弁服素韠元端爵韠而詩言赤芾金舄赤芾在股皆據諸侯言之朱芾斯皇室家君王兼言天子諸侯曹風三百赤芾毛傳引此經云大夫以上赤芾是爵韠元端服素韠皮弁服朱韠通五冕言之諸侯之韠上

極於朱大夫之韠下及於橐韎亦約略言之與下一命緼韍
再命赤韍實各爲一義
圜殺直天子直公侯前後方大夫前方後挫角士前後正
鄭注士賤與君同不嫌也正直方之閒語也天子之士直諸
侯之士方嵩燾案吳氏澄申鄭義言韠制極詳而於士云下
端左右角亦裁方上至五寸而止止處廣二尺亦就止處斜
裁至上端廣一尺盡處如大夫但不刻圜二角蓋後直而前
方故曰前後正亦祇申鄭義士賤與君同不嫌鄭以天子直
諸侯方故天子之士同於天子諸侯之士同於諸侯因謂正
者方直之閒恐禮制不當如是說文士無韍有韐制如榼缺
四角毛詩傳所謂韐以代韠是也士服爵弁韎韐其制與韍

稍異經言韠制圜殺直三者天子直諸侯上下方五寸而中削幅減天子之直一尺故曰殺案鄭注殺四角使之方則是上方縮而下方廣不得云殺也大夫亦上下方而上端挫其角爲圜式故曰圜案吳氏澄云下端裁方與諸侯同上端不裁方但剡其兩角而已則是大夫前方後直下殺而上不殺反尊於諸侯也三者通謂之韍士韠用韐別爲一物許君謂其制如榼缺四角亦部云榼酒器也椑圜榼也是榼圜者爲椑而榼缺四角爲八方大夫挫角謂之圜士韠缺角謂之正者正與圜對文也案下文一命縕韍再命赤韍竝據大夫言之僖三十三年左傳以三命命先且居將中軍以再命命先茅之縣賞胥臣以一命命郤缺爲卿諸侯之大夫始加命數謂之一命縕韍赤韍皆冕服之韠也鄭注以韎韐當縕韍亦恐誤當仍如韠上廣一尺下廣二尺兩邊皆用正幅不斜裁而削其上下成八角之式故許君以爲制如榼正者上下皆正幅也不得兼方

與直言之

王后褘衣夫人揄狄

鄭注褘讀如翬揄讀如搖翬搖皆翟雉名也刻繒而畫之著於衣以爲飾蒿蓚案鄭司農內司服注褘衣畫衣也揄狄闕狄畫羽飾毛詩鄘風傳翟揄狄闕狄羽飾衣也說文褕翟羽飾衣衣部褘下云周禮王后之服褘衣謂畫袍是毛許竝謂褕狄闕狄爲羽飾衣先鄭以爲畫羽飾與毛許異而許以褘衣爲畫衣又與先鄭同據爾雅八雉云秩秩海雉翟山雉而以鷂雉列首又云伊洛而南素質五采皆備成章曰翬江淮而南青質五采皆備成章曰鷂雉及四方雉名則所以廣異名也昭十七年左傳五雉杜預注南方曰翟雉伊洛而南曰

翬雉說本賈逵而爾雅云南方曰翯周禮染人秋染夏鄭注染五色謂之夏禹貢曰羽畎夏翟疑南方翟即夏翟案鄭注云羽畎夏翟是其總名其類有六曰翬曰鷂曰鸐曰翯曰鶅曰鷷似此六者以所生地異名其實一物也雉備五色曰翟故后夫人之服謂之翟服褕狄闕狄又翟服之異名者巾車掌王后之五路曰重翟曰厭翟曰翟車皆以翟羽爲飾而或重羽或厭次其羽車有重翟厭翟衣有褕翟闕翟取義正同褘衣褕狄不當復屬之翬搖二雉明矣考工記畫繢之事雜五色青與赤謂之文赤與白謂之章白與黑謂之黼黑與青謂之黻五采備謂之繡亦兼取刺繡爲義以色加之謂之畫鄭司農云褘衣畫衣鄭注刻繒而畫之著於衣是又別爲雉形綴之衣崔氏靈恩因謂后三翟數皆十二三公而下

夫人雉數如命數鄭注司服驚冕云驚畫以雉謂華蟲也華蟲十二章服之一后夫人以爲上服取其五采備也毛詩鄘風傳象服以象骨及羽爲衣服之飾箋云象服卽翟衣象鳥羽而畫之先儒取訓各別古制益無可推尋而經明言褘衣王后之服當加於翟服之上先鄭及許君皆不以畫翟釋之鄭注破讀爲翬而注司服云褘衣元褕狄青闕狄赤鞠衣黄亦與褘衣之元者異色也兩義亦相牾矣

君命屈狄

鄭注君女君也屈周禮作闕謂刻繒爲翟不畫也禮天子諸侯命其臣后夫人亦命其妻以衣服崈嬴案周禮內司服辨內外命婦之服鞠衣展衣緣衣素沙而雜記云夫人之不命

於天子自魯昭公始也似命婦之服上至鞠衣翟服以上亦
須天子命之君命屈狄言五服之君受命於天子其夫人乃
服翟也下云再命一命則卿大夫以下各從其夫之爵內司
服所謂命婦之服是也案弁師五冕明著其等內司服王后六服惟言內外命婦之服三等而已故記禮者補著之其內命婦之服以時命之天子與婦功及秋獻功
內宰佐后受獻功者比其大小與其麤良而賞罰之即祭義
世婦卒蠶獻繭之事主蠶事者世婦也獻繭校功而命之服
其事領於內宰命之者亦君也鄭據爲后夫人之命恐非

凡君召以三節

鄭注周禮曰鎮圭以徵守其餘未聞孔疏節者以玉爲之崗
燾案典瑞珍圭以徵守牙璋以起軍旅穀圭以和難琬圭以

結好琰圭以除慝使者涖事執之以徵信鄭注引此以釋掌節之邦節然掌節固云守邦國者用玉節守都鄙者用角節案鄭注守邦國守都鄙云有命亦有節以輔之典瑞之珍圭杜子春讀如鎮圭蓋即公桓圭侯信圭伯躬圭之屬言以所執之圭徵所分守之國也杜子春訓爲徵召守國諸侯恐未然而使節用金又有符節璽節旌節之名節固不盡以玉也道路用旌節則凡行道路皆以旌孟子庶人以旃士以旂大夫以旌皆所謂旌節也經云在官在外據國君自召其臣言之當以孟子之說爲正

士於尊者先拜進面答之拜則走

鄭注士往見卿大夫卿大夫出迎答拜亦辟也嵩燾案聘禮迎賓於大門之外賓入門左公再拜賓辟公食大夫禮迎賓於大門內賓入門左公再拜賓辟再拜稽首無於尊者先拜

之文其士相見鄉飲鄉射皆迎於門外再拜賓答再拜而士相見禮云士見於大夫於其入也一拜其辱是以燕禮大射禮皆不及迎賓似尊者於卑幼無拜迎之文案惟公食大夫執賓主之禮與燕射禮異據聘禮賓覿入奠幣再拜稽首公再拜賓三退反還負序案聘禮介請覿禮同而於士介云奠幣再拜稽首公答再拜士介皆辟是公再拜皆爲答拜是先拜進面爲人見之禮非主人出迎之禮拜而進面正卑幼接見尊者之義主人迎賓再拜亦無由先進而與之面也

右徵角左宮羽

鄭注徵角在右民也事也可以勞宮羽在左君也物也宜逸

嵩燾案鄭以左右分尊卑勞逸求之經文似無此義吳氏澄云林鍾爲徵徵陰聲之首徵三變生角角間二律與徵近故以

徵配角黃鍾爲宮陽聲之首宮三變生羽羽間一律與宮近故以羽配宮疑左者陽右者陰玉聲動於左則聲發於陽而陰應之玉聲動於右則聲發於陰而陽應之林鍾陰聲而角聲中姑洗又陽律也黃鍾陽聲而羽聲中南呂又陰律也言陰陽之聲相和而已宮羽之數合一百二十七徵角之數合一百一十八兩璜相對上承兩琚輕重厚薄等而均之亦必與陰陽之聲相應古人制物一以度數爲之準其取義當有然者

君在不佩玉左結佩右設佩居則設佩朝則結佩齊則綪結佩而爵韠

鄭注謂世子也所處而君在焉則去德佩而設事佩結其左

者若於事有未能也結者結其綬不使鳴焉朝於君亦結左

嵩燾案經言君不言世子之於君疏引君子無故玉不去身謂臣朝君備儀盡飾當佩玉又引賀氏云事佩不鳴今云結綬使不鳴則猶在佩玉也據詩衛風佩玉之儺鄭風佩玉瓊琚佩玉將將秦風瓊瑰玉佩似男女常服皆佩玉鄭風亦謂之雜佩采芑有瑲葱珩爲方叔南征言之是在軍亦佩玉篤公劉何以舟之惟玉及瑤爲遷豳言之是行役亦佩玉而雖詩備言天子諸侯燕饗之禮以及采菽之來朝韓奕之入覲極陳車服之盛獨不一及佩玉似在君所不佩玉乃通禮下文凡帶必有佩玉惟喪否又云君子無故玉不去身鄭注竝以喪釋之非也朝祭有事於敬則亦不佩玉也左結佩右設

佩皆謂事佩君在結左以便事案燕禮大射禮賓升降自西階其獻卿獻大夫獻工獻士及旅竝於西階是在君所就西階其左近君故結左佩設佩如內則之左右佩用言其多也居則設之朝則結之結之者所以待事而不敢爲飾也前析言之後總言之互相備齊又詘而結之案鄭注士喪士虞禮綪讀爲絳屈也說文綪赤繒也絳紆未縈繩也紆者詘也小爾雅詘而戾之曰綪緇經皆假綪爲絳齊不親事故也結佩與君在不佩玉各爲一義注云結其綬使不鳴佩玉繫重亦非綬所能結也

孔子佩象環五寸而綦組綬

鄭注謙不比德亦不事也象有文理者也環取可循而無窮

嵩燾案經解行步則聞環佩之聲說文環璧也肉好若一謂之環璜半璧也玉佩左右璜分之則爲半璧合之則爲環所

謂環佩之聲卽璜也聶崇義禮圖佩玉上有珩長五寸下有雙璜徑二寸陸氏佃云環佩上玉卽以珩之五寸當五寸之環而珩所以繫組其制長五寸而博一寸不得爲環式疑此環卽合兩璜言之璜徑二寸則長當四寸孔子佩象環五寸則徑二寸五分列國大夫視天子之士孔子當仍士服佩瓀珉說文珉石之美者廣韻珉亦作琘聘義君子貴玉而賤琘集韻瓀珉也孔子不佩瓀珉而佩象環意蓋不取石之似玉者故殺其制也然其組綬用綦固加於士是所殺者環其珩琚衡牙仍當用玉蓋佩玉以璜爲用殺其用卽亦可以隆其體經云無故玉不去身不宜專取象環而廢玉段注說文天子白玉公侯山元大夫水蒼士瓀珉皆主珩言之又與陸氏

環佩上玉之言合然珩琚璜衡牙同一玉舉珩則琚璜及衡牙可知故專以玉色言之惟孔子所佩言象環知惟兩璜似環者用象餘均用玉也

食棗桃李弗致於核

鄭注弗致於核恭也孔疏謂懷核弗置於地也嵩燾案曲禮食果於君前其有核者懷其核此云食棗桃李並不言於君前自與曲禮異義而以不置於地釋弗致於核之義亦稍迂曲陳氏集說因謂致者委棄之疑此與下瓜食中棄所操同義所操謂上下環也食中則近環處皆不食弗致於核則近核處亦不食也致者至也謂留有餘不盡食也此亦君子臨事自安於雅不使近鄙之意

君賜稽首據掌致諸地

鄭注致首於地據掌以左手覆按右手也嵩燾案如鄭說凡稽首皆然不必君賜上言君賜車馬乘以拜賜衣服服以拜賜則此所謂君賜者蓋面賜之君賜必拜方手受君賜不能成拜則先據掌而致所賜於地然後拜稽首句法倒裝古者坐皆席地食飲亦於地不如後世以地爲褻也據掌致諸地所以爲稽首之節當自爲一句

凡賜君子與小人不同日

鄭注愼於尊卑嵩燾案賜君子與小人若月令賞公卿大夫於朝行慶施惠下及兆民謂之慶賜由命士以上頒於朝者曰賜徧及於宮府以達於國曰與月令慶賜遂行無有不當

不同日者亦以重其事也

膳於君有葷桃茢於大夫去茢於士去葷

鄭注膳美食也葷桃茢辟凶邪也樹蘐案陳氏祥道云膳於君大夫士者致福之膳也非致福之膳則無事於桃茢少儀爲己祭而致膳於君子曰膳正此膳字所本說文膳具食也祭祀已具之食爲鬼神所饗之餘故用桃茢祓除不祥恐君之以祭餘爲嫌也葷者和之以助其氣使陰氣不得干故與桃茢爲類若尋常熟食和以五辛亦不必於士去葷也

君與尸行接武大夫繼武士中武徐趨皆用是疾趨則欲發而手足無移圈豚行不舉足齊如流席上亦然端行頤霤如矢弁行剡剡起屨執龜玉舉前曳踵蹜蹜如也

鄭注徐趨皆用是謂君大夫士之徐行皆如與尸行之節也疾趨謂疾行圈豚行徐趨也端行弁行疾趨也執龜玉著徐趨之事嵩燾案義疏武以足迹言行兼身容言就足而觀其迹有接武繼武中武三者之異就身而視其容有圈豚行端行弁行三者之異分疏最晰曲禮堂上接武堂下布武布武卽繼武也曲禮以地言此以人言所謂君行一臣行二也案君尊尸亦尊故尸之行視君鄭意似謂君與尸行爲君從尸以行亦屬誤會徐趨亦以是爲節惟舉步加速耳疾趨則開發其步不用是爲節矣釋名徐行曰步疾行曰趨疾趨曰走說文走趨字互訓徐趨疾趨通名趨也行者步趨之總名圈豚行謂徐步之容也端行徐趨之容弁行疾趨之容也弁說文作拚段氏說文注左傳邾莊公弁急

而好絜弁蓄辮之叚借字端行弁行皆趨也執龜玉又徐步之加慎者案剡剡起屨卽下疾趨欲發之意不舉足及舉前曳踵均兼接武繼武中武三者不舉足徐步安閒而已舉前曳踵蓋又加慎曲禮行不舉足車輪曳踵車輪卽舉前之義曳踵而舉其前猶之不舉足也曲禮堂上不趨執玉不趨經云席上亦然席上之節視堂上爲更從容鄭注一以趨釋之失其旨矣

戎容暨暨

鄭注暨暨果毅貌尙齋案說文暨日頗見也爾雅暨不及也公羊傳會及暨皆與也暨猶暨暨也暨不得已也公羊之言暨暨猶幾幾之意皆引申爲之辭其本訓則說文所謂日頗見也軍容宜盛而不露暨暨者望之甚盛而又隆然內含不盈溢於外也軍容與喪容正相反對案廣雅仡仡暨暨武也亦本鄭注武與果毅自

是戎容之發見處經云暨暨卻
更有含蓄非徒以示武而已

立容辨卑無讇頭頸必中山立時行

鄭注辨讀爲貶自貶卑謂磬折也孔疏謂在軍中立之形容嵩燾案義疏引賈誼經立拱立肅立卑立之分以釋辨字之義至允馬融易傳剝牀以辨辨足上也蓋謂上下分別處爾雅釋器革中絕謂之辨革中辨謂之䉙孫炎云辨半分也立容辨謂股以下直腰以上詘半分之而直詘之形判然各別也卑無近讇微詘而已若賈生所謂微磬曰拱立拱者常立之容也磬折則已卑惟君前有磬折故曰立容德說文悳者外得於人內得於己也不亢則得於人不卑則得於己吳氏澄云立容以下五句於戎容無所當宜別爲一節以文義求

之當在節首行容陽愓下山立時行正兼立與行二者言之

大夫私事使私人擯則稱名公士擯則曰寡大夫寡君之老

鄭注私事使謂以君命私行非聘也嵩燾案劉氏敞云此若趙襄子使楚隆弔吳夫差之類然楚隆之辭稱寡君之老無卹與此經所言不合惟哀公二十三年左傳宋景曹卒季康子使冉有弔稱肥乃專稱名而經言大夫私事使其擯者或私人或公士非謂大夫使人聘也其例見於昭公元年左傳楚公子圍聘於鄭娶於公孫段氏伯州犂之辭稱寡大夫圍又稱寡君老伯州犂楚太宰公士也亦稱名其私人擯則專稱名以寡大夫寡君非大夫之臣所得言也楚隆稱寡君之老無卹以大夫家臣稱其君曰寡君亦僭禮也劉氏所引似未達經義古者大夫交不出境以私事使

而以私人爲擴盡亦春秋之變例也

禮記質疑卷十三終